

فتیہ اجماع کا مقام

فقہ اور اسلامی قانون کے عظیم ماخذ اجماع اور اُس کی اقسام اور
مراتب کا دل نشیں تعارف اور بحیثیت اجماع پر محققانہ بحث

مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ

ایڈیٹر المصنفین دار الفکر لاہور

فہرست مضامین

”فقت میں احب سماع کا مقام“

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	معنوی میں ۔	۳	دیا چہ
۴۳	”ابھانقہ“ اور ”سوارا عظم“ سے کیا مراد ہے ؟	۸	اجماع کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۴۸	حجیتِ اجماع پر چند آثار صحابہؓ	۹	اجماع کو خود قرآن و سنت نے بحث
۵۰	اجماع کا فائدہ اور سندِ اجماع	۱۰	مستمر اور عارضہ
۵۲	چند مثالیں	۱۲	حجیتِ اجماع پر آیات و شرائے
۵۵	اجماع کن لوگوں کا معتبر ہے ؟	۱۶	فقہاء کا اختلاف اس حکم کے منافی نہیں
۵۷	اس سلسلہ میں جمہور کا مذہب	۱۷	حجیتِ اجماع پر احادیث متواترہ
۶۳	اجماع کی قسمیں	۱۸	تواتر کی حقیقت
۶۵	اجماع کے مراتب	۲۰	خبر متواتر کا فائدہ
۶۶	نقلِ احب سماع	۲۱	احادیث متواترہ
۶۸	سآخذ (چند کتابوں سے اس مقالے میں مدد لی گئی) ان کا مختصر تعارف	۲۲	خبر متواتر کی دو قسمیں
		۲۴	آمدن پر مسترد طلب
		۲۴	حجیتِ اجماع کی احادیث متواترہ

وِیْبَ اَچَہ

زیر نظر مقالہ کوئی مستقل تصنیف نہیں، بلکہ احقر کی ایک اور زیر تالیف کتاب کا حصہ ہے جس میں فقہ اور اس کے مآخذ کا مفصل تعارف کرایا گیا ہے، اس کتاب کی تکمیل میں تو ابھی وقت لگے گا، مگر اس میں ”اجماع“ اور اس کی اقسام و مراتب کا تعارف کسی قدر تفصیل کے ساتھ آگیا تھا، خصوصیت سے اجماع کی ”محیطیت“ پر بحث ایک حد تک جامعیت اور اختصار کے ساتھ لکھی۔ چونکہ ”اجماع“ پر اردو میں بہت کم لکھا گیا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ کتاب کا یہ حصہ الگ بھی ایک رسالے کی صورت میں شائع کر دیا جائے۔ اگرچہ اجماع پر اس زمانے میں جس شرح و بسط کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے وہ ضرورت تو اس مختصر رسالے سے پوری نہ ہوگی، تاہم نہ ہونے سے کچھ بوجھ نا بہتر ہوتا ہے، اس لئے اپنی علمی کم مائیگی اور کوتاہی بیان کے شدید احساس کے باوجود اسے مدنیہ ناظرین کیلئے پیش کیا جا رہا ہے۔

اسلامی قانون اور فقہ کے لئے ”اجماع“ کا حجت ہونا پوری امت کا مسئلہ اور متفقہ عقیدہ رہا ہے، صحابہ و تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین فقہی مسائل

میں ”اجماع“ سے استدلال کرتے ہوئے اور اجماع کو فقہ کے تیسرے ماخذ کے طور پر ایسی جڑی حقیقت سمجھا گیا کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس کی ”حجیت“ ثابت کرنے کے لئے دلائل بیان کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔

پھر جب مسلمانوں میں فرقے پیدا ہوئے، اور بعض باطل فرقوں نے اسے ”حجت“ ماننے سے انکار کیا تو امت کو پہوٹ سے بچانے اور اسلامی احکام کے تحفظ کے لئے حجیت اجماع پر قرآن و سنت کے دلائل واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس مسئلہ پر سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی توجہ دی، اور اپنی گرانقدر تصانیف میں اجماع کی حجیت پر دلائل بیان فرمائے۔ مشہور امام حدیث ”حاکم نیشاپوری“ نے اپنی معروف کتاب ”المستدرک“ میں ”حجیت اجماع“ پر ایک مستقل باب قائم فرمایا۔ اور بعد ازاں صولی فقہ کی تقریباً سب ہی اہم کتابوں میں ”حجیت اجماع“ پر دلائل کا بیان تفصیل سے ہوتا آ رہا ہے۔ ناچیز راقم الحروف نے انہی بزرگوں کے بیان کردہ مباحث کو اختصار کے ساتھ آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

ان دلائل میں آیات قرآنیہ کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی آپ کے سامنے آئیں گی، جن کو تمام علماء محققین نے ”متواتر“ قرار دیا ہے، اور تمام اہل عقل کا اتفاق ہے کہ ”خبر متواتر“ بالکل یقین اور قطعی ہوتی ہے، یعنی اس سے کسی کے قول یا واقعہ کا بالکل ایسا ہی قطعی یقین حاصل ہوتا ہے، جیسا اس قول کو خود مکمل سے سنتے یا اس واقعہ کو خود دیکھنے سے حاصل ہوتا۔ لہذا حجیت اجماع پر یہ احادیث بہت وزنی دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن اس بات کا ثبوت فراہم کرنے کے لئے کہ یہ احادیث واقعی ”متواتر“

ہیں، یہ تحقیق سامنے لانے کی ضرورت تھی کہ ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ یعنی ان احادیث کو کن کن صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور ان کی مجموعی تعداد کیا ہے؟ کیونکہ کسی حدیث کو ”متواتر“ جب ہی کہا جاسکتا ہے، جب اسے روایت کرنے والوں کی تعداد عہد رسالت سے اتنی کم ہو کہ وہ زمانے میں اتنی زیادہ رہی ہو کہ وہ ”حدّ تواتر“ کو پہنچی ہوئی ہو، یعنی وہ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ عقل پر ہا ورنہ کرے کہ وہ سب کے سب (نعوذ باللہ) سازش کر کے جھوٹ بولتے رہے ہوں گے، یا سب کو یکساں مغالطہ لگ گیا ہو گا۔

حجیت اجماع کے اس خاص پہلو پر بعد اللہ جو تحقیق اس مقالے میں لگئی ہے وہ ناچیز کو کہیں اور کجا دستیاب نہ ہوئی تھی اور عربی سے تہمتی کر اس پہلو پر تحقیق کی جاسے۔ اور یہی اس مقالے کی خصوصیت ہے کہ جن احادیث نبویہ سے حجیت اجماع پر استدلال کیا گیا ہے ان میں سے ہر حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کے اسماء گرامی کی نشاندہی مفصل حوالوں کے ساتھ اس میں کر دی گئی ہے۔ اس پوری تحقیق کے نتیجہ میں ان احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی جو تعداد اب تک سامنے آئی ہے وہ چوالیس ہے۔ جن میں سے پانچ صحابہ کرام اس مقدس جماعت کے افراد ہیں جن کو ”عشر مبشرہ“ کہا جاتا ہے، یعنی جن کے جنتی ہونے کی خصوصی بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان پانچ میں چاروں خلفائے راشدین بھی داخل ہیں۔ پھر ان صحابہ کرام سے ان احادیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد بعد کے ہر زمانے میں بڑھتی ہی چلی گئی ہے۔ لہذا ان احادیث کے متواتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم

اس رسالے کا پہلا ایڈیشن ربیع الاول ۱۴۱۹ھ (فروری ۱۹۹۸ء) میں شائع ہوا تھا جس میں کتابت کی بہت سی غلطیاں رہ گئی تھیں، اب طبع ثانی کے

وقت ان کی تصحیح کے ساتھ متعدد مقامات پر ترمیم و اضافہ کی نویت بھی آئی، خصوصاً اس مرتبہ ”تواتر“ اور ”حدیث متواتر“ کی حقیقت، اور اس کی اقسام کا بیان بھی سیر حاصل تشریح کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ واللہ الحمد والذی لا یحسر۔

اللہ تعالیٰ اس حقیر کوشش کو نافع بنا کر شرف قبولیت سے نوازے اور
ناچیز کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وهو المستعان وعليه التكلان۔

محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ وعن والدہ

خادم دارالعلوم کراچی

۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۴۸ھ

بروز جمعہ المبارک

وَحَمْدًا لِلَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْأَكْرَمِ الَّذِي أَقَامَ إِلَيْهِ دَاوُعَادَ أَتَجَمُّعِينَ

فقہ کا ہر مسئلہ اور اسلامی قانون کی ہر دفعہ اپنے ثبوت کے لئے شرعی دلیل کی محتاج ہے، قانون یا فقہی مسئلہ جب تک کسی نہ کسی شرعی دلیل سے مانع ہو اور ثابت نہ ہو اسے نہ ”فقہی مسئلہ“ کہا جاسکتا ہے نہ ”اسلامی قانون“ بلکہ شرعی دلیلیں۔۔۔ جن کو اصول فقہ کی اصطلاح میں ”احکام شرعیہ کے دلائل“ کہا جاتا ہے۔۔۔ صرف چار میں، قرآن حکیم، سنت، اجماع اور قیاس۔ فقہ کا ہر مسئلہ یا تو قرآن حکیم کی کسی آیت سے مانع ہوتا ہے، یا سنت (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل) سے، یا اجماع سے، یا کسی مجتہد کے قیاس سے۔ فقہ کی پوری عظیم الشان عمارت انہی چار بنیادوں پر قائم ہے، اور انہی کو ”ماخذ فقہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

فقہ کے ان ماخذ سے شرعی احکام کس طرح مستنبط (دریافت) ہوتے ہیں؟ اس کے اصول و قواعد ”علم اصول فقہ“ میں بیان کئے گئے ہیں، جو نہایت دلچسپ مگر مشکل فن ہے، اسی سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے

۱۔ فقہ کا مفہوم ”اسلامی قانون“ کے مفہوم سے زیادہ وسیع ہے، اسلامی قانون فقہ کا ایک حصہ ہے، اس لئے آگے ہم دونوں کے لئے صرف لفظ ”فقہ“ استعمال کریں گے۔

کہ ان مآخذ سے شرعی احکام کا استنباط (دریافت) وہی شخص کو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجتہدانہ صفات سے نوازا ہو، عربی زبان اور مآخذ فقہ میں گہری بصیرت و مہارت کے علاوہ تقویٰ و پرہیزگاری اس کا شعار ہو، اعلیٰ درجہ کی ذہانت، بلند پایہ قوتِ حافظہ، معاشرہ کے حالات پر نظر اور ضروریاتِ زمانہ سے واقفیت رکھتا ہو۔

پھر ان چار میں سے بھی اصل مآخذ صرف قرآن و سنت اور اجماع ہیں، قیاس ان تینوں کے تابع اور انہی سے مأخوذ ہوتا ہے، چنانچہ کسی مسئلہ کا جو حکم قرآن و سنت یا اجماع میں موجود ہو اس میں قیاس کے ذریعہ کسی قسم کا تفسیر و تبدل جائز نہیں، قیاس کے ذریعہ صرف ان مسائل کا شرعی حکم دریافت کیا جاتا ہے جن کا حکم قرآن و سنت اور اجماع میں نہ مل سکے، جب ایسا کوئی مسئلہ پیش آجائے تو قرآن و سنت اور اجماع میں اس کی نظیر تلاش کی جاتی ہے، اور جو حکم اس نظیر کا پہلے سے مقرر ہے وہی حکم اس نئے مسئلہ کے لئے مقرر کر دیا جاتا ہے، اس عمل کا نام ”قیاس“ ہے، یہ ایک دقیق و نازک فکری عمل ہوتا ہے، جس کی پوری حقیقت طریق کار، اور شرائطِ اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں، یہاں ہمارا بحث صرف اجماع سے متعلق رہے گی۔

اجماع کے لغوی اور اصطلاحی معنی لغت میں اجماع کے دو معنی آتے ہیں ① عزم کرنا ② اتفاق کرنا

اور اصطلاح شریعت میں ایک خاص قسم کے اتفاق کو ”اجماع“ کہا جاتا ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ :

”لغة الاحکام فی اصول الاحکام للآمدی ص ۱۰۱ ج ۱ اول . والمصنوع من ج ۹ ص ۴۔

”تہ تبہیل الاصول ص ۱۶، والتوضیح والتلویح ص ۴۱ ج ۲۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہاء مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا "اجماع" ہے۔
 "اجماع" فقہ کا تیسرا ماخذ اور احکام شرعیہ کے چار دلائل میں سے ایک ہے، جس مسئلہ کے شرعی حکم پر اجماع منقذ ہو گیا ہو اسے "اجماعی فیصلہ" یا "مسئلہ اجماعیہ" یا "مسئلہ مجمع علیہا" کہا جاتا ہے، اس کی حیثیت احکام شرعیہ کی دلیل اور فقہ کا ماخذ ہونے کے اعتبار سے وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے، کہ سنت کی طرح اس کی بھی بعض قسمیں ظنی اور بعض قطعی ہوتی ہیں جن کی ضروری تفصیل آگے آئے گی۔

اجماع کو خود قرآن و سنت نے محبت قرار دیا ہے

قرآن و سنت نے مسلمانوں پر اجماع کی پیروی ایسی ہی لازم کی ہے جیسی وحی سے ثابت شدہ احکام کی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر شریعت کے احکام بذریعہ وحی آنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جانے والا تھا، اذہر یہ شریعت قیامت تک نافذ رہنے والی اور طرح طرح کے نئے مسائل امت کو قیامت تک پیش آنے والے تھے، لہذا آئندہ کے مسائل شرعی اصول پر حل کرنے کا انتظام اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا کہ خود قرآن و سنت میں ایسے اصول اور قرائن رکھ دیئے جن کی روشنی میں غور و فکر کے کے بہرہ وازہ کے مجتہدین اس وقت کے پیدا شدہ مسائل کا شرعی حکم معلوم کر سکیں، اؤ جو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اپنے متفقہ اقوال یا افعال سے کر دیں اس کی

لے اس قید کی صراحت امام راہزی نے اصول میں کی ہے ص ۶۱ ج ۳۔ نیز تیسری دلیل اصولی میں بھی اس کی صراحت ہے۔ ص ۱۶۷۔

پیروی بعد کے مسلمانوں پر خود قرآن و سنت کے ذریعہ لازم اور اس کی خلاف ورزی حرام قرار دے دی گئی۔

قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعزاز صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کو ملا ہے، کہ اس کے مجموعہ کو اللہ تعالیٰ نے دینی امور میں ہر خطا و لغزش سے معصوم اور محفوظ فرما دیا ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس امت کے کسی فرد سے دینی امور میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بات تو ہر وقت مشاہدہ میں آتی ہے کہ اس امت میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں، نیکو کار متقی بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی۔ ہر مسلمان سے بلکہ علماء و صلحاء سے بھی فرداً فرداً بہت سے دینی امور میں غلطی ہو جاتی ہے، لہذا امت کا ہر فرد تو خطا و لغزش سے معصوم نہیں، مگر امت کا مجموعہ معصوم ہے یعنی پوری امت بحیثیت مجموعی متفقہ طور کوئی ایسا فیصلہ یا عمل نہیں کر سکتی جو قرآن و سنت اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جس طرح قرآن و سنت کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اسی طرح، جماعی فیصلہ جو قطعی درجہ کا ہو غلط نہیں ہو سکتا، بعد کے تمام مسلمانوں پر اس کی پابندی لازم ہے۔

مَحِیَّتِ اَجْمَاعِ پر آیاتِ قرآنیہ | چنانچہ قرآن کریم نے بتایا کہ آخرت میں جو سزا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو ملے گی، وہی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو ان کا متفقہ فیصلہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے، ارشاد ہے:۔

① وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ۖ وَرَبَّهٖ فَسَوْفَ يَجْعَلِ اللّٰهُ لِهَآءِ السَّامِیَةِ سُبُلًاۙ ۚ

وہ اللہ کے احکام کی مخالفت کرے گا اور اس کے رب سے جدا ہو جائے گا اور اللہ اس کے سامنے سبیل بنائے گا۔ (سورۃ النحل: ۱۰۳ تا ۱۰۴) و تفسیر معارف القرآن ص ۲۷ تا ۲۸ ج ۲

مِنْ قَعْدٍ مَا نَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْكُوفِينَ
لَوْلَا مَا تَوَلَّى وَفُضِّلَ بِهِ جَعَلَهُ
وَسَاوَتْ مَصِيرَاهُ (نساء: ۱۱۵)

کی مخالفت کرے گا بولے کہ حق راستہ
اس پر ظاہر ہو چکا ہو، اور سب مسلمانوں
کے (دینی) راستے کے خلاف چلے گا تو ہم اس
کو (دنیا میں) جو کچھ وہ کرتا ہے سمجھنے دیں گے

اور آخرت میں) اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بُری جگہ ہے۔
معلوم ہوا کہ اُمت کے متفقہ فیصلہ (اجماع) کی مخالفت گناہِ عظیم ہے۔
(۳) قرآن کریم نے اس اُمت کے مجموعہ کو یہ شرعہ مسنایا ہے کہ :-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ

”اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی اُمت
بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم
لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارے رقبہ
شہادت اور معتبر ہونے کے لئے رسول
(بقدرہ : ۳۳۳) (صلی اللہ علیہ وسلم) گواہ بنیں“

معلوم ہوا کہ اس اُمت کے جو اقوال و اعمال متفقہ طور پر ہوں وہ سب
اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست اور حق ہیں، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی غلط بات
پر تسلیم کیا جائے تو ہر ادا شدہ کے کوئی معنی نہیں رہتے، کہ یہ اُمت نہایت
اعتدال پر ہے۔ نیز اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو گواہ قرار دے کر
دوسرے لوگوں پر اس کی بات کو حجت قرار دیا ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہوا
کہ اس اُمت کا اجماع حجت ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اجماع کا
حجت ہونا صرف صحابہ یا تابعین کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر زمانہ
کے مسلمانوں کا اجماع معتبر ہے، کیونکہ آیت میں پوری اُمت کو خطاب ہے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت صرف صحابہ و تابعین نہ تھے بلکہ قیامت تک

آنے والے مسلمان ہیں وہ سب آپ کی امت ہیں، تو ہر زمانہ کے مسلمان
 اللہ کے گواہ ہو گئے، جن کا قول حجت ہے، وہ سب کسی غلط کاری یا گمراہی پر
 متفق نہیں ہو سکتے بلکہ

(۳) قرآن حکیم ہی نے اس امت کو تَخْيِزُ الْأَمَمِ "قرار دے کر
 اس کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دیتی اور بُرے کاموں سے روکتی
 ہے۔ ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
 لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعَمْرِ
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۱﴾

"تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے
 (تفیعِ ہدایت پہنچانے کے، لئے ظاہر
 کی گئی ہے تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور بُرے
 کاموں سے روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان
 رکھتے ہو؟"

پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی پوری امت سے بحیثیت مجموعی خطاب
 ہے۔ اور اس میں تین طریقوں سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس امت کا اجتماع
 شرعی حجت اور فقہی دلیل ہے۔

اول یہ کہ اس امت کو ظاہر ہے کہ بہترین امت اسی لئے کہا گیا جو کہ اس امت
 کا مجموعہ دین کی صحیح تعلیمات پر قائم رہے گا، اگرچہ اس کے بہت سے افراد
 الگ الگ دین پر کمزور بلکہ بہت کمزور ہوں، مگر ہر زمانہ میں اس امت کا مجموعہ
 میل کر اللہ کے دین کو مکمل طور پر بچھے رہے گا، چرّا مجموعہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، لہذا

لے تفصیل کے لئے دیکھئے احکام القرآن للبخاری، ص ۱۰۱ تا ۱۰۲ ج ۱ اول مطبوعہ مصر ۱۳۳۴ھ
 وتفسیر معارف القرآن، ص ۳۷۲ تا ۳۷۶ ج ۱ اول۔

ان کا اجماع بھی لامحالہ حجت ہوگا، اس لئے کہ اگر ان سب کا اتفاق کسی غلط بات پر تسلیم کیا جائے تو وہ اتفاق گمراہی پر ہوگا، پھر ایک گمراہ امت بہترین امت کیسے ہو سکتی ہے؟

دوسرے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے متعلق یہ تصدیق فرمادی ہے کہ یہ نیک کاموں کا حکم دیتی ہے، ”معلوم ہوا کہ جس کام کا یہ حکم دے گی وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور نیک کام ہوگا، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ یہ امت متفقہ طور پر جس کام کا حکم دے گی چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، لہذا اس کی پابندی سب پر لازم ہوگی۔

تیسرے اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ امت مجھے سے کاموں سے منع کرتی ہے، معلوم ہوا کہ جس کام سے یہ امت متفقہ طور پر منع کر دے، وہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور بُرا ہے، اور اس سے اجتناب لازم ہے۔

الحاصل اس امت کا اجماعی فیصلہ خواہ کسی کام کے کرنے کا ہو یا کسی کام سے باز رہنے کا، ہر صورت میں وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ورنہ اگر ان کے فیصلہ کو غلط قرار دیا جائے یعنی جس کام کا اس نے حکم دیا ہے بُرا سمجھا جائے اور جس کام سے منع کیا ہے اچھا سمجھا جائے تو لازم آئے گا کہ یہ امت برائی کا حکم دینے والی اور اچھائی سے منع کرنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات

۱۔ احکام القرآن لمختص، ص ۳۱، ۲۵ اور تہذیب الوصول، ص ۴۴۔

۲۔ یہ سب تفصیل بھی شیخ ابو بکر جہام رازیؒ نے ”احکام العترة“ (ص ۳۱، ۲۵) میں ذکر فرمائی ہے۔

اس آیت کے صریح خلاف ہے۔

④ مگر آن کریم کا حکم ہے کہ :-

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ (آل عمران: ۱۰۳) ”اور اللہ کی رسی (دین) کو سب مل کر مضبوطی سے چلے رہو، اور آپس میں بھوٹ نہ ڈالو“

اور ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کے متفقہ دینی فیصلے (اجماع) کی مخالفت امت میں بھوٹ ہی ڈالتا ہے جس سے قرآن کریم نے واضح طور پر ممانعت فرمائی ہے۔
فقہاء کا اختلاف
اس حکم کے منافی نہیں

چاہئے ؟ جواب یہ ہے کہ فقہاء کا اختلاف جن مسائل میں ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا صریح فیصلہ قطعی طور پر قرآن و سنت یا اجماع امت سے ثابت ہو چکا ہو۔ فقہاء کا اختلاف صرف ان فروعی مسائل میں ہوا ہے جن میں قرآن و سنت کا کوئی صریح اور قطعی فیصلہ موجود نہیں تھا، یا جن کے متعلق خود احادیث میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور ان پر امت کا اجماع بھی منعقد نہیں ہوا تھا، لہذا فقہاء کا یہ اختلاف اس آیت کی ممانعت میں داخل نہیں بلکہ فروعی مسائل میں اجتہادی نوعیت کا ہے جو صحابہ کرام کے زمانہ سے چلا آرہا ہے، خود عہد رس میں بھی فروعی مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے، جس کی بہت سی مثالیں کتب حدیث

لے مزید تفصیل کے لئے کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ (ص ۱۰۹ تا ص ۱۱۱ ج اول) ملاحظہ فرمائی جائے۔

لے کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ ص ۱۱۱ ج اول، وتفسیر قرطبی ص ۶۴ ج ۴۔

میں موجود ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ ایسے اختلاف کو امت کے لئے رحمت قرار دیا ہے، اور جس مسئلہ پر اجماع منعقد ہوگا، ہر وہ مسئلہ ظنی یا اجتہادی نہیں رہتا بلکہ قطعی ہو جاتا ہے، اس سے اختلاف کرنا فقہاء مجتہدین کو بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کی مخالفت درحقیقت امت میں بھڑک ڈالتا ہے، جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔

⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا لِحَدِيثِ الْقُدْسِ قِيْنَ
”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور
سچے لوگوں کے ساتھ رہو؟“

(توبہ: ۱۱۹)

اس آیت میں ہر زمانہ کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ سچے لوگوں، الصادقین کے ساتھ رہیں، جس کا مقصد ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ اعمال میں ان کی پیروی کی جائے۔
یہ سوال کہ ”صادقین“ سے کیسے لوگ مراد ہیں؟ تو اس کا جواب خود قرآن کریم ہی نے سورہ بقرہ کی آیت (نمبر ۱۷۷) کَلِمَاتٍ الْإِنِّ أَنْ تَكُونُوا تُسَبِّحُونَ تَا
_____ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ میں دیا ہے،
وہاں صادقین کی صفات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ صادقین وہ حضرات ہیں جو اعتقاد کے سچے ہوں، قول و فعل کے سچے اور ظاہر و باطن کے سچے۔
امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ
صادقین کا وجود ہر زمانہ میں باقی رہے گا، ورنہ ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہر زمانہ کے تمام مسلمانوں کو نہ دیا جاتا، کیونکہ اسلام نے کسی کو ایسا حکم نہیں دیا، جس پر عمل کرنا اس کی قدرت سے باہر ہو، تو اس آیت سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ صادقین

ہر زمانہ میں موجود رہیں گے تو یہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ کسی زمانہ کے سب مسلمان کسی غلط کاری یا گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے، کیونکہ کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگ بھی اگر کوئی غلط کام یا فیصلہ کرنا چاہیں گے تو اس زمانہ کے صادقین اس سے اتفاق نہیں کر سکتے معلوم ہوا کہ امت کا اجماعی فیصلہ کبھی گمراہی اور بے دینی کی بات پر یا حق کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

مَحِیْثُ اِجْمَاعٍ پَرِ اَحَادِیْثُ مُتَوَاتِرَہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اجماع کی حقانیت کو اور زیادہ صراحت و تاکید سے بیان فرمایا، اس سلسلہ کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا مجموعہ **تواتر** کو پہنچا ہوا ہے۔

تواتر کیا ہے؟ اور حدیث متواتر کیا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہی ضروری ہے۔

تواتر کی حقیقت

تواتر کی حقیقت یہ ہے کہ

”کسی محسوس واقعہ (مثلاً کسی کے فعل یا قول) کو خود دیکھنے یا سننے والے

کی ایسی بڑی تعداد اس واقعہ کی خبر دے کہ ان سب کا بصورتِ پُر یا غلطی پر متفق ہونا محال

سمجھا جائے۔ یعنی عقل پر باور نہ کرے کہ ان سب نے سازش کے جھوٹ بڑھایا ہوگا، یا سب کے

معطل ہو گیا ہوگا؟

جو خبر اس طرح تواتر سے ثابت ہو، اُسے ”متواتر“ کہا جاتا ہے۔ میرا واقعہ اگر اتنا پرانا ہے کہ اُس واقعہ کے بعد ہمارے زمانے تک مثلاً کئی نسلیں گزر چکی ہیں، تو ہمارے حق میں اُس خبر کے ”متواتر“ ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جب سے وہ واقعہ رونما ہوا، اُس وقت سے اب تک بھی ہر زمانے میں لوگوں کی ایسی ہی تعداد اُس کو پہلے درپے نقل کرتی چلی آئی ہو کہ اُن سب کا جھوٹ پر یا غلطی پر متفق ہونا محال سمجھا جائے۔

تواتر کے لئے خبر دینے والوں کا مسلمان، یا متقی پر مبنی ہونا ضروری نہیں وہ مسلمان ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بدکار، ہر صورت میں اگر اُن کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر یا غلطی پر متفق ہونا محال سمجھا جائے تو ان کی وہی ہوئی خبر کو ”خبر متواتر“ کہا جائے گا۔ اور اُس خبر سے اُس واقعہ کا علم یقینی حاصل ہو جائے گا، البتہ خبر دینے والے اگر متقی پر مبنی کارہوں گے تو ان کی نسبت تھوڑی تعداد سے علم یقینی حاصل ہو جائے گا، اور فاسق ہوں گے تو بہت بڑی تعداد سے علم یقینی حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خبر دینے والوں کی کوئی خاص تعداد ”تواتر“ کے لئے مقرر نہیں۔ میں جتنے لوگوں کی خبر سے کسی واقعہ کا یقین اور علم قطعی حاصل ہو جائے اتنے ہی لوگوں کی خبر کو ”متواتر“ کہا جائے گا۔

۱۔ دیکھئے فتح الملہم ص ۵۳ ص ۶ ج اول۔ والتوضیح والتلویح ص ۲۳ ج ۲۔ والاحکام فی اصول الاحکام ص ۱۵۱ ج اول۔ و تسہیل الوصول ص ۱۳۰۔

۲۔ حائر بالا۔

۳۔ قمر الاقمار حاشیہ نور الانوار ص ۱۷۶ نیز دیکھئے فتح الملہم ص ۵ ج اول، والاحکام ص ۱۵۱ ج اول، والتوضیح والتلویح ص ۲ ج ۲۔ و تسہیل الوصول ص ۱۳۰۔

جب بہت سے لوگوں کی خبر سے ہیں اُس واقعہ کا پختہ یقین ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ اُن کی تعداد ”متواتر“ کو پہنچی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص تعداد کی بناء پر اُس خبر کے ”متواتر“ ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔

خبر متواتر کا فائدہ

”خبر متواتر“ دنیا کے تمام قابل ذکر اہل عقل کے نزدیک قطعی، یقینی اور یقینی خبر مانی جاتی ہے، ایسی خبر سے جو واقعہ ثابت ہو، اُس کے ثبوت کو بالائے اشاق ہر شک کے شہ سے بالاتر تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس سے ایسا ہی یقینی اور قطعی علم حاصل ہوتا ہے، جیسا اُس واقعہ کو خود دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔

مثلاً ہم نے نیویارک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر امریکہ کے اس شہر کا ذکر اور اس کے متفرق حالات اتنے لوگوں سے سُنے ہیں کہ عقل یہ باور نہیں کر سکتی کہ نیویارک کوئی شہر ہی نہ ہو، اور جتنے لوگوں اور اخبارات و رسائل، اور ریویو وغیرہ ہیں اُس کے حالات بتائے اُن سب نے سازش کر کے متفقہ طور پر

۱۔ فتح الملہم ص ۵ ج اول۔ والہ حکام ص ۱۵۷ تا ۱۵۸ ج اول۔ والہ کونک ص ۲۵۶

و تسبیل الوصول ص ۱۲۰۔

یہ ایک مسلمہ قاعدہ کلیہ ہے جس میں کسی دین و مذہب، یا کسی قوم کا اختلاف نہیں ملتا، چنانچہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے کہ اُن کا یہ عجیب و غریب قول اصول فقہ کی بعض کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ ”علم یقینی حرت مشاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی خبر سے علم یقینی حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ خبر ”متواتر“ ہی ہو“ مگر یہ قول بدہمت کے خلاف ہونے کے باعث قابل اطمینان نہیں، جیسا کہ آگے مثال سے واضح ہوگا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو التلویح

ص ۲۳۳۔ والہ حکام ص ۱۵۱ تا ۱۵۲ ج اول۔

جھوٹ بولا ہو، یا سب ہی بتانے والوں کو یہ مخالفہ لگ گیا ہو کہ وہ پاکستان کے کسی گاؤں کو امریکہ کا عظیم شہر نیویارک سمجھ بیٹھے ہوں۔ ”یہ خبر متواتر“ ہی ہے جس کی بنا پر ہم نیویارک کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر امریکہ کا بڑا شہر یقین کرنے پر مجبور ہیں۔ حتیٰ کہ اس یقین کو ہم اپنے ذہن و حافظہ سے مٹانے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ ”خبر متواتر“ کی یہی وہ قوت ہے، جسے اسلام نے بھی تسلیم کیا، اور ”خبر متواتر“ کے ثبوت کو جھوٹ اور بھول چوک کے ہر شہ سے بالاتر اور ایسا ہی یقینی قرار دیا ہے جیسا خود دیکھنا اور سنا یعنی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے کئی آیات میں تواتر سے حامل ہونے والے علم کو ”رویت“ (دیکھتے) سے تعبیر فرمایا ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ

- ① اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِأَصْحَبِ الْفِيلِ ۝ (الفيل: ۱)
”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے
رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟“
② اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
رَبُّكَ بِعِزَّةٍ ۝ (الغمر: ۶)
”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے
رب نے (قوم) عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟“

اہل مکہ کے بارے میں ارشاد ہے :

- ③ اَلَمْ يَذَرِكُمْ
اَهْلَكْتُمْ مَنِ الْقَبْلِهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ
”کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم اُن سے
پہلے کتنی جماعتوں کو (عذاب سے) ہلاک
کر چکے ہیں؟“ (الانعام: ۶)

ظاہر ہے یہ واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاہدہ نہیں فرمائے تھے کیونکہ یہ سب واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے

پہلے کے ہیں۔ اصحاب الغیل کا واقعہ آپ کی ولادت باسعادت سے پچاس یا پچھن روز قبل ہوا تھا۔ اور آپ کے زمانہ میں اتنا مشہور تھا کہ مکہ مکرمہ میں بچہ بچہ کی زبان پر تھا۔ اور قوم عاد اور دیگر قوموں پر عذاب کے واقعات اس سے بھی بہت پہلے کے ہیں، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر اہل مکہ کے حق میں ان واقعات کے مشابہے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ ان واقعات کا علم ان کو ”تواتر“ سے حاصل ہوا تھا، اسی علم کو قرآن حکیم نے ”رؤیت“ (دیکھنے) سے تعبیر فرما کر اشارہ کر دیا کہ جو علم تواتر سے حاصل ہو وہ بھی مشابہے کی طرح یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔

احادیث متواترہ

”تواتر“ اور ”خبر متواتر“ کی حقیقت سامنے آجانے کے بعد اب یہ عرض کرنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد یا عمل ہم تک ”تواتر“ سے نقل ہوتا ہوا پہنچا ہے، اُسے بھی ”خبر متواتر“ کہا جاتا ہے، نیز اسے ”حدیث متواتر“ اور ”سنت متواترہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ ”حدیث متواترہ“ کی جمع ”احادیث متواترہ“ ہے۔

جس طرح دوسری وہ تمام خبریں جو تواتر سے ثابت ہوں، تمام اہل عقل کے نزدیک یقینی اور قطعی ہوتی ہیں، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ”احادیث متواترہ“ بھی یقینی اور قطعی ہیں، یعنی ان کے متعلق یہ علم یقینی طور پر

حاصل ہے کہ وہ واقعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، انہیں فصل کرنے میں راویوں سے نہ بھول چوک ہوئی ہے، نہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔

خبر متواتر کی دو قسمیں

خبر متواتر کی بڑی قسمیں دو ہیں۔ ① متواتر لفظی ② متواتر معنوی دونوں قسموں سے علم یقینی قطعی حاصل ہوتا ہے یہ

① متواتر لفظی وہ خبر متواتر ہے جس کے الفاظ تمام راویوں نے یکساں ذکر کئے ہوں، مثلاً قرآن کریم کہ اُس کا ایک ایک حرف، بلکہ زبردیر پیش بھی متواتر لفظی سے ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی متواتر لفظی ہے کہ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّلاً
فَلْيَسْبُوا أَفْعَدَّ كَا مِتَ النَّارِ۔
”میں نے میرے متعلق قصداً کذب بیانی کی،
اُس کا ٹھکانہ آگ ہے۔“

اس حدیث نبوی کو بیشتر سے زیادہ صحابہ کرام اسی متن سے کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اُن سے اب تک پے درپے روایت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں بڑھتی ہی چلی گئی ہے، جن کو اب شمار میں لانا بھی آسان نہیں۔

② متواتر معنوی یہ ہے کہ راویوں کی ایسی بڑی تعداد نے جو حدیث متواتر کو پہنچی ہوئی ہو کسی خبر یا واقعہ کو مختلف الفاظ اور مختلف تفصیلات کے ساتھ

۱۔ فتح البیہم ص ۵ تا ص ۶ ج اول۔

۲۔ فتح البیہم ص ۵ ج اول۔

۳۔ حوالہ بالا۔

بیان کیا ہو، لیکن یہ سب راوی اُس واقعہ یا خبر کے کسی ایک جز کو بیان کرنے میں متفق ہوں، یعنی ان کی خبریں اگرچہ الفاظ اور تفصیلات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں، لیکن کوئی ایک مضمون قدر مشترک کے طور پر ان تمام خبروں کے ضمن میں متفقہ طور پر پایا جاتا ہو، تو اس مشترک مضمون کو جو ان تمام لوگوں کی مختلف خبروں میں متفقہ طور پر پایا جا رہا ہے کہا جائے گا کہ یہ ”متواتر معنوی“ ہے، یعنی اس واقعہ کی تمام تفصیلات اگرچہ متواتر نہیں، لیکن یہ مشترک مضمون ”متواتر“ ہے۔

مثلاً حاتم طائی کے زمانے سے آج تک اُس کی سخاوت اور داد و دہش کی مختلف تفصیلات اتنے لوگوں کی زبان پر ہیں کہ ان کی کثرت تعدد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، مثلاً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اُس نے بہت سارے اورنگ لوگوں میں مفت تقسیم کئے، کچھ لوگ نے بتایا کہ بہت سے گھوڑے تقسیم کئے، کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ بکریوں کے اتنے بڑے فخر کو دیئے، کچھ لوگوں نے کچھ اور تعداد بیان کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ بکریوں کے اتنے جوڑے دیئے، کچھ لوگوں کو پیار اور کچھ لوگوں نے درہم دینے کے بہت سے مختلف واقعات بیان کئے، اور کچھ لوگوں نے اس کے کھانا کھلانے کے بہت سارے واقعات سنائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بے شمار خبریں اپنے الفاظ اور تفصیلات میں اگرچہ باہم مختلف ہیں، لیکن ایک مشترک مضمون ان سب خبروں کے ضمن میں متفقہ طور پر پایا جا رہا ہے اور وہ ہے ”حاتم طائی کی سخاوت اور داد و دہش“۔ پس یہ بات کہ حاتم طائی سخی تھا، اور داد و دہش بہت کرتا تھا، متواتر معنوی ہے۔ یعنی اس کی سخاوت اور داد و دہش کی جو جو تفصیلات ہم نے سنی ہیں وہ تفصیلات اگرچہ ”متواتر“ نہیں، کیونکہ ہر تفصیل کو روایت کرنے والوں کی تعداد و تعدد تواتر سے کہ ہے چنانچہ ان میں غلطی اور جھوٹ کا احتمال ہے، لیکن ”حاتم کی سخاوت اور داد و دہش“ جو ان تمام راویوں کی بیان کردہ تفصیلات کے ضمن میں متفقہ طور پر پائی جا رہی ہے وہ ”متواتر“ ہے،

اور یقینی ہے، کیونکہ ان سب راویوں کی مجموعی تعداد حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ متواتر معنوی کی یہ شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، اپنے حافطے کی معلوم کا اگر آپ جائزہ لیں تو جن خبروں کے سچے ہونے کا آپ کو یقین کامل اور علم قطعی حاصل ہے ان میں سے کچھ در معلومات اسی ”متواتر معنوی“ کی زمین منت نظر آئیں گی، مثلاً تاریخ کی بڑی بڑی مشہور جنگوں، دنیا کی بڑی بڑی مشہور قوموں، بہت سے عظیم الشان شہروں اور اہم شخصیات کو دیکھتے بغیر ان کے وجود کا علم یقینی ہم کو ”متواتر معنوی“ کی بدولت ہوا ہے۔ سلطان فیو کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر تواتر معنوی سے ہم کو اتنی بات یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہے کہ اس نے میسور میں انگریزوں کی یلغار روکنے کے لئے عظیم مجاہدہ کا رنامہ انجام دیئے تھے۔ یہ یقین اتنا مستحکم ہے کہ دانستہ جھوٹ بولے بغیر ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں ان میں بھی بیشتر احادیث ”متواتر معنوی“ ہیں لے ”متواتر لفظی“ کی مثالیں احادیث نبویہ میں شاذ و نادر ہیں۔ مگر ”متواتر لفظی“ کی طرح ”متواتر معنوی“ بھی یقینی اور قطعی ہوتی ہے، یعنی جو خبر ”تواتر معنوی“ سے ثابت ہو اس سے بھی اس واقعہ کا ایسا ہی یقینی اور قطعی علم حاصل ہوتا ہے جیسا خود دیکھنے سے حاصل ہوتا۔

آمد بستر مطلب

تواتر اور خبر متواتر کا بیان یہی کسی قدر تفصیل سے یہاں اس لئے کرنا چاہا کہ

اجماع کے تحت ہونے پر ائمہ مجتہدین، علماء اصول فقہ اور محدثین کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ "متواتر معنوی" ہیں۔ اسی "متواتر معنوی" کی وضاحت کے لئے ہیں تو ائمہ کی یہ پوری بحث درمیان میں لائی پڑی۔ تاکہ یہ سمجھا آسان ہو کہ یہ احادیث "متواتر معنوی" کیوں ہیں؟

محیثت اجماع کی احادیث متواتر معنوی ہیں

تفصیل اس کی یہ ہے کہ جن احادیث سے اجماع کے تحت ہونے پر استدلال کیا گیا ہے ان میں سے جو احادیث احقر کو چند روزہ تلاش سے دستیاب ہو گئیں انہی کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد مجموعی طور پر چوالیس ہے۔ مزید اہتمام سے جستجو کی جائے تو نہ جانے کتنی حدیثیں جو کہتے ہیں مزید صحابہ کرام نے روایت کی ہوں گی، اور مل جائیں، بہر حال وہ صحابہ کرام جن کی روایتیں اس ناچیسہ کو چند روزہ کی تلاش سے ملی ہیں یہ ہیں:-

- (۱) حضرت ابوبکر (۲) حضرت عمر (۳) حضرت عثمان (۴) حضرت علی (۵) حضرت سعد بن ابی وقاص (۶) حضرت عبداللہ بن مسعود (۷) حضرت معاذ بن جبل (۸) حضرت زید بن ارقم (۹) حضرت حذیفہ بن الیمان (۱۰) حضرت ابوذر غفاری (۱۱) حضرت جابر بن عبداللہ (۱۲) حضرت معاویہ (۱۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ (۱۴) حضرت ابو الدرداء (۱۵) حضرت جابر بن سمہ (۱۶) حضرت عبداللہ بن عمر (۱۷) حضرت ابو ہریرہ (۱۸) حضرت انس (۱۹) حضرت ابن عباس (۲۰) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص (۲۱) حضرت ابوسعید خدری

(۲۲) حضرت جبریل علیہ السلام (۲۲) حضرت زید بن ثابت (۲۳) حضرت عائشہ (۲۴)
 (۲۵) حضرت ابوسعود خضامی (۲۶) حضرت ثوبان (۲۷) حضرت اہمالک اشجری
 (۲۸) حضرت عقیل بن عامر (۲۹) حضرت نعمان بن بشیر (۳۰) حضرت عوف بن مالک
 (۳۱) حضرت عمرو بن عوف (۳۲) حضرت عامر بن زبیر (۳۳) حضرت اسام بن زریق
 (۳۴) حضرت عوف (۳۵) حضرت ابو امامہ (۳۶) حضرت حارث اشجری (۳۷) حضرت
 قتادہ بن عبد اللہ بن عمار الخلالی (۳۸) حضرت فضالہ بن عقیل (۳۹) حضرت ابو بکر
 (۴۰) حضرت قزو البیہری (۴۱) حضرت قرظہ (۴۲) حضرت ابو قریظہ (۴۳) حضرت
 عمران بن حصین (۴۴) حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

ان میں سے بعض صحابہ کرامؓ نے توحیدیت، جماع کے متعلق کئی کئی حدیثیں روایت
 کی ہیں۔ پھر صحابہ کرامؓ کے بعد ان احادیث کے راویوں کی تعداد ہر زمانہ میں بڑھتی
 ہی چلی گئی ہے، ان میں سے ہر حدیث اگرچہ الگ الگ خبر واحد (غیر متواتر) ہے
 اور ان کے الفاظ اور بعض مضامین بھی یکساں نہیں ہیں مگر اتنی بات یہ ہے کہ
 آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان سب احادیث میں مشترک اور متواتر باتیں
 جاتی ہے کہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یا عمل ہر خطار و لغزش سے پاک ہے،
 لہذا اس نتیجہ پر پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حقیقت، جماع کی احادیث کا مجموعہ
 متواتر ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ تواتر نقلی نہیں بلکہ معنوی ہے، مگر معنوی چوتھے
 سے فرق اس لئے نہیں پڑتا کہ تواتر، خواہ نقلی ہو یا معنوی، دونوں ہی قطعی اور
 یقینی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر تواتر کی بحث میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔ اس طرح

اجماع کا حجت ہونا "تو اثر معنوی" سے روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے۔
یعنی یہ بات یقین طور پر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے متفقہ
فیصلے اور عمل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط و لغزش سے پاک قرار دیا ہے۔
یہاں ان سب احادیث کے الفاظ الگ الگ نقل کرتے کا تو موقع نہیں، اس
لئے ہر مضمون کی صرف ایک ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے اُسی مضمون کی
دوسری حدیثیں قدیمے مختلف الفاظ میں روایت کرنے والے صحابہ کرامؓ کے
صرف اسماء پر اسی مع حوالہ ذکر کئے جائیں گے۔

① حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق کوئی صریح حکم یا
ممانعت (قرآن و سنت میں) موجود نہ ہو تو میرے لئے آپ کا کیا حکم ہے؟
تو آپ نے فرمایا :-

شاوروا فيه الفقهاء والعلماء
ولا تمضوا فيه رأيي خاصة
الطوائف في الاوسط ورجالہ
مؤثقون من اهل الصحيح
كذا في مجمع الخ واشد

”کہ اس معاملہ میں تم فقہاء اور علمائین
سے مشورہ کرو، اور کسی شخص رائے
کو نافذ نہ کرو۔“
معلوم ہو کہ کسی نہ نہ کے فقہاء و علمائین متفقہ طور پر جس چیز کا حکم دیں
یا ممانعت کریں، اس کی مخالفت جائز نہیں، کیونکہ ان کا متفقہ فیصلہ غلط
نہیں ہو سکتا۔

(۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :-

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي
”میری امت میں ایک جماعت (قرب)“
يَقِفُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ
قیامت تک حق کے لئے سربراہی کے ساتھ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
جسیر کا ادب ہے گی ؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے علاوہ مزید
بائے صحابہ کرامؓ نے بھی تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ (جس سے معنی نہیں
بدلتے) روایت کیا ہے ، ان حضرات کی روایتیں صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ
مستند کتب حدیث میں مذکور ہیں ، وہ بارگاہ صحابہ کرامؓ یہ ہیں :-

① حضرت منیر بن خبیب ⑦ حضرت ثوبانؓ ⑧ حضرت عقیل بن عمر

۱۔ مسلم شریف کتاب الامارۃ باب قول ابن عباسؓ ”مریم علیہ السلام“ ص ۸۷ ج اول ، کتاب
الامارۃ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ”لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي“ ص ۲۵۱۳۲ -

۲۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي“
ص ۱۰۸۷ ج ۲ ، صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ”لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي“ ص ۲۵۱۳۲ ج ۲
۳۔ سنن ابی داؤد کتاب الفتن ، ص ۵۸۳ و ۵۸۴ ج ۲ ، سنن ابن ماجہ ابواب الفتن باب ما یكون
من الفتن ، ص ۲۸۳ ، صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ”لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي“ ص ۲۵۱۳۲ ج ۲
۴۔ صحیح مسلم کتاب الامارۃ ، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ”لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي“ ص ۲۵۱۳۲ ج ۲

- ③ حضرت عمر فاروق ④ حضرت جابر بن عمرو ⑤ حضرت ابو بصیر
 ⑥ حضرت زید بن ارقم ⑦ حضرت ابو امامہ ⑧ حضرت قرة البینہ
 ⑨ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص ⑩ حضرت عمران بن اکھیتہ ⑪ حضرت قرة
 رضی اللہ عنہم اجمعین ۔

امام بخاریؒ کی رائے ہے کہ اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے اس سے مراد اہل علم ہیں ، بہر حال اس حدیث میں صراحت ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہر زمانہ میں حق پر قائم رہے گی ، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس امت کا مجموعہ کبھی کسی گمراہی یا غلط کاری پر متفق نہیں ہو سکتا ۔

③ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خطبہ دیتے ہوئے مجمع عام میں مستنایا کہ :-

ماہ حضرت عمرؓ نے حضرت قرة البینہ رضی اللہ عنہا تک چھ حضرات صحابہ کی درایتیں علامہ سیوطیؒ نے مجمع الزوائد میں مانید و ستونہ اور اصل اسناد کے حوالوں کے ساتھ نقل فرما کر سب کی توثیق فرمائی ہے ۔ البتہ صرف حضرت قرة البینہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو طبرانی کے حوالہ سے نقل کی ہے اس کی سند کے متعلق یہ کہا ہے کہ ”وہیہ یجتماعہ ثم أعرفہم“ ۔ دیکھئے مجمع الزوائد ص ۲۸ تا ۲۸۹ ج ۷ ۔

تلفہ صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفتہ منی ۲۵۱۳۳ -

تلفہ سنن ابوداؤد کتاب الجہاد باب ودام الجہاد ص ۳۲۶ ج ۱ -

کلمہ جامع ترمذی ص ۵۲ ج ۳ ، الابالقین باب ما جاز فی اہل الشام ۔

۵۵ صحیح بخاری کتاب العلم باب من یر و اللہ بہ خیراً الخ ص ۱۶ ج ۱۰ اور کتاب الاعتصام ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفتہ من امتی الخ ص ۱۰۸ ج ۲ ، و صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفتہ من امتی الخ ص ۱۲۳ ج ۲

لَنْ يَزَالَ أَمْرٌ هَذَا وَالْأَمَّةُ
مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .
” اس اُمت کی حالت قیامت تک سیدھی
اور درست رہے گی “

معلوم ہوا کہ پوری اُمت کا مجموعہ کبھی کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتا۔
(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اجماع کے تحت ہونے پر سب
زیادہ صریح ہے کہ :-

هَذَا أَهْلُهُ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ
” أُمَّةٌ مُتَّحِدَةٌ عَلَى ضَلَالَةٍ
” اللہ میری اُمت کو کسی گمراہی پر متفق
نہیں کرے گا ، اور اللہ کا ساتھ جماعت
(مسلمین) پر ہے ، اور جو الگ راستہ
مستنداً شَدَّ إِلَى الشَّارِبِ .
استیار کسے گا جنم کی طرف جائے گا “

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ساتھ صحابہ کرام نے تھوڑے تھوڑے نقلی
فرق کے ساتھ نقل کیا ہے ، کسی نے تفصیل سے کام لیا ہے کسی نے اختصار سے ،
مگر اتنا مضمون ان سب صحابہ کرام نے نقل فرمایا ہے کہ ” اُمت متحدہ کو اللہ تعالیٰ
گمراہی پر متفق نہیں کرے گا “

اوپر حدیث کے جو الفاظ لکھے گئے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے
روایت کردہ ہیں ، باقی سات صحابہ کرام جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے

۱۔ جامع ترمذی ، ابواب الفتن ، باب لزوم الجماعۃ ص ۲۵۲۹ و مستدرک حاکم کنز العمال
ص ۱۱۵ تا ص ۱۱۶ ج ۱ اول ، ترمذی نے اس حدیث کو ” حَدِيثٌ عَرَبِيٌّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ “
کہا ہے ، مگر یہ غریب ہے ، کہنا سند کے ایک خاص طریق کی بنا پر ہے ، ورنہ حاکم نے اس
حدیث کی سند سات مختلف طرق سے بیان کی ہے ، اُن سب طرق کا مدار ” محضرتین سے ہے “
ہے ، ۲۔ اگر حدیث میں سے ہیں ، اور اُن میں کوئی طریق سند کے لحاظ سے صحیح ہی رہا ہے ،

۳۰

① حضرت ابن عباس ② حضرت انس ③ حضرت ابو مالک اشجری ④ حضرت ابو بکر

حقیقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) چنانچہ طریقِ اول میں معمر کے شاگرد خالد کے متعلق حاکم فرماتے ہیں کہ
 "خالد بن یزید الغسانی شیخ قدیم للفقہ اوثین و لحفظ هذا الحديث
 لحکمنا بالصحة" پانچواں طریق جس میں معمر کے شیخ "سلم بن ابی الذیال" ہیں اس کے
 متعلق فرماتے ہیں کہ "و هذا الحديث محفوظاً من الراوى لكان من شرط الصحيح"
 کیونکہ بقول حافظ ابن حجر سلم بن ابی الذیال تقریباً اور ان سے ایک حدیث صحیح مسلم میں مروی
 ہے، (تقریب التہذیب ص ۳۱۳ ج اول)

حاکم نے ساتویں طریق بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ "ان المعتمر بن سلیمان الحدیث
 ائمة الحديث وقد روى عنه هذا الحديث باسانيد يصح بمثلها
 الحديث فلا بد ان يكون له اصل بأحد هذه الاسانيد" حافظ کی اس پوری
 تحقیق پر حافظ ذہبی نے سکوت فرمایا ہے، جو ان کی توثیق کی علامت ہے۔
 نیز یہ حدیث مجمع الزوائد میں بحوالہ طبرانی نقل کی گئی ہے، دیکھئے مجمع الزوائد ص ۵۳۱ ج ۵

حاشیہ صفحہ ۳۰

۱۔ جامع ترمذی حوالہ بالا، مستدرک حاکم حوالہ بالا، ص ۱۱۶ ج اول۔

۲۔ سنن ابن ماجہ، باب الفتن، باب السواد الاعظم، ص ۲۸۳، مستدرک کتاب العلم،
 ص ۱۱۶ و ۱۱۷ ج اول، و کتاب الفقہ و المتفقہ للخطیب، ص ۱۶۱ ج دوم۔

۳۔ سنن ابی حاتم، کتاب الفتن، ص ۵۸۳ ج ۲، مجمع الزوائد، ص ۵۸۳ ج ۲، ابوداؤد
 ابومالک اشجری کی اس روایت پر سکوت کیا ہے، جو ان کی توثیق کی علامت ہے۔

۴۔ مجمع الزوائد بحوالہ مستدرک، باب فی الاجلاد، ص ۱۷۷ ج اول، و باقی حاشیہ صفحہ ۳۰

⑤ حضرت قدامت بن عبداللہ بن خالد الکلابی ⑥ حضرت ابوہریرہ ⑦ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین۔

ان ائمہ صحابہ کرام کے علاوہ اسی حدیث کو مشہور تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) والتقریر والتجیہ بحوالہ احمد والطرابی ص ۵۸ ج ۲ - (ابن امیر الحاج)
 ”التقریر“ میں نقل فرماتے ہیں کہ جو بصیر کو اس روایت کے تمام راوی رجال صحیح ہیں، سوائے
 ایک تابعی کے جو صحیح ہے، لیکن اس روایت کا ایک شاہ حدیث غریب ہے جس کے سبب رجال صحیح
 کے رجال ہیں، اُسے طبرانی نے سورۃ انعام کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

حاشیہ صفحہ ۵۸

۱۔ مستدرک حاکم ص ۷۵۵، حاکم حضرت قدامت کی روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”هذا
 الحدیث لَمْ تَنْتَبِہْ بِهَذَا السَّنَادِ الْاَحَدُ شَيْئًا وَاحِدًا“ حافظ ذہبی نے یہاں
 بھی سکوت فرمایا ہے۔

۲۔ کتاب الفقیر والمتقیر للعلی بن ابی حمزہ ص ۱۶۲ جز فہام، خطیب نے ابوہریرہؓ کی یہ روایت
 اپنی سند سے بیان کی ہے اور مستدرک کوئی کلام نہیں کیا۔

۳۔ مجمع الزوائد ص ۲۱۸ و ۲۱۹ ج ۵، مستدرک حاکم ص ۷۵۵، وقع الباری ص ۱۳
 ۱۳۵، حافظ ابن حجرؒ اور حاکم نے ابوسعید انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت موقوفاً بیان کی ہے
 حافظ ابن حجرؒ نے سکوت فرمایا ہے جو ان کی توثیق کی علامت ہے، اور حاکم نے اسے ”صحیح
 علی شرط مسندہ“ قرار دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ”یہ حدیث ہم نے مستنداً
 وغالباً موقوفاً مراد ہے۔“ (رفیع) بھی اپنے پاس لکھی ہے، مگر اس کی مستند شرط مسلم کے معیار
 پر نہیں (اس لئے مستدرک میں اسے ذکر نہیں کیا) حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کی
 اس پوری تحقیق پر سکوت فرمایا ہے۔

نے کسی صحابی کا حوالہ دیتے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔
 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حاضرین کے سامنے خطبہ
 دیا، اور فرمایا کہ کج میں تمہارے سامنے اسی طرح خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہوں
 جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور
 آپ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ :-

”مَنْ تَمَّ كَوَافُهُ صَحَابَةُ دُكِّي بِرِدِي أَوْ حَتَّى
 يَكُونَهُمْ تَمَّ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ
 تَمَّ يَهْشُوا الْكِدَابَ حَتَّى يَخْلِفَ
 التَّيْلُ وَلَا يَسْتَحْلِفَ وَكَذَلِكَ
 ”میں تم کو اپنے صحابہ کی پیروی کی حد تک
 کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کی پیروی کی
 جو ان کے بعد ہوں گے (یعنی تابعین) پھر
 ان لوگوں کی پیروی کی جو ان (تابعین) کے بعد ہوں گے“

۱۔ دیکھئے ”التمیز والتجیر“ ص ۸۵ ج ۳، وتفسیر ابن جریر طبری سورة النعام ص ۴۲
 علامہ ابن امیر الحاج نے حضرت حسن بصریؒ کی اس مرسد روایت کے بارے میں کہا ہے کہ
 اس کے تمام راوی ”صحیح“ کے رجال ہیں۔

(فائدہ) الموصول، ص ۱۱۱ ج ۲ میں امام زادگی نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت حسن بصریؒ
 فرماتے تھے کہ جب مجھے کوئی حدیث چار صحابہ کرام نے سنائی ہو تو میں ان (کے نام) کو چھوڑ
 کر یوں کہتا ہوں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے“۔ امام زادگی فرماتے ہیں
 کہ یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے، کیونکہ اس میں حسن بصریؒ نے صحابہ کا نام ذکر نہیں فرمایا
 (معلوم ہوا کہ یہ حدیث بھی انہوں نے کم از کم چار صحابہ کرام سے سنی ہے)۔

۲۔ جامع ترمذی، ص ۴۸ و ۴۹ ج ۲، ومستدرک حاکم ص ۱۱۲ ج ۱۔

امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو ”حسن صحیح غریب من ہذا التوحید“
 کیا ہے، اور حاکم اور حافظ ذہبیؒ دونوں نے اسے ”صحیح علی شرطہ التبعین“ قرار دیا ہے۔

وَلَا يُسْتَشْهِدُ مَنْ أَدْرَاكُمْكُمْ
مُجْبُوْحَةُ الْجَنَّةِ فَيَلْزَمُ
الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ
الْوَالِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِنْسَانِ
أَبْعَدُ، رَدَّاهُ الترمذی فی
الجامع والحاکم المستدرک
واللفظ له قال الحاکم هذا
حدیث صحیح علی شرطین
ولم یُحَرِّجَاهُ (ادکو الذہبی)

کے بعد ہوں گے، (یعنی تبع تابعین، پھر
جموعہ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ آدمی قسم
کھائے گا، حالانکہ اس کے کسی نے قسم کھانے کا
مطالبہ نہ کیا ہوگا، اور گواہی دے گا حالانکہ
اس کے کسی نے گواہی طلب نہ کی ہوگی پس
تم میں سے جو شخص جنت کے بچوں سے بچ رہنا
چاہتا ہو وہ ”الجماعۃ“ (مخصوص جماعت)
کو لازم پکڑے (یعنی اپنے اعتقاد و افعال
میں اس جماعت کا اتباع کرے) کیونکہ یہ لفظ

ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے زیادہ دور رہتا ہے۔“

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبع تابعین کے بعد دنیا میں
جموعہ پھیل جانے کی خبر دی ہے، مگر ساتھ ہی ”الجماعۃ“ (مخصوص جماعت) کے
ساتھ رہنے اور اس کی پیروی کرنے کا حکم بھی دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دینی
اعتبار سے ہجرت ہوئے زمانہ میں ہی امت میں ایک خاص ”جماعت“ ایسی موجود
ہے گی جو حق پر ہوگی، اور اس کا اتباع واجب ہوگا، جس کا لازمی نتیجہ دینی ہے
جو صحیح کئی آیات و احادیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ امت کا پورا محبوب و محبوب بھی گمراہی
پر متفق نہیں ہوگا، رہی یہ بات کہ ”الجماعۃ“ سے مسلمانوں کی کیسی جماعت مراد
ہے ؟ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔

”الجماعۃ“ کے ساتھ رہنے اور اس کے اتباع کے متعلق آنحضرت صلی اللہ

لہ الجماعتۃ عربی زبان میں مخصوص ہی جماعت کو کہتے ہیں، جس کی تشریح آگے آئے گی۔

علیہ السلام کا جو حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں نقل فرمایا ہے اسے چار
اور صحابہ کرام ① حضرت سعد بن ابی وقاص ② حضرت عبداللہ بن عسمر
③ حضرت حذیفہ اور ④ حضرت شواذ بن جہل رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا ہے۔
⑤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثنیٰ میں مسجد خیف میں خطبہ حجۃ الوداع
میں ارشاد فرمایا کہ :-

ثَلَاثٌ لَا يَغْلِبُنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ
اخْلَاصُ الْعَمَلِ بِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ
لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَوْلُهُمْ جَمَاعَتُهُمْ ذَانِ
وَعَوَّتُهُمْ تَحِيَّاتُهُمْ دُرَاهِمُهُمْ -
”تین خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کی موجودگی میں
کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، عمل میں
اللہ کے لئے اخلاص، مسلمانوں کی غیر خواہش
اور جماعتِ مسلمین کا اقتداء، کیونکہ ان کی گواہی
بیکچے ہے ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔“

معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے اعتقاد اور عمل میں جماعتِ مسلمین کا اتباع کرے گا
خیانت اور گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کا حاصل بھی وہی ہے کہ جماعتِ
مسلمین کا متفقہ عقیدہ یا عمل بھی غلط نہیں ہو سکتا۔

۱۔ مستدرک حاکم ص ۱۱۴ و ۱۱۵ ج اول، حاکم اور ذہبی دونوں نے ان کی روایت کو بھی مستند
”صحیح“ قرار دیا ہے۔

۲۔ مستدرک حاکم، ص ۱۱۴ ج اول -

۳۔ صحیح بخاری، کتاب الفتن باب کیف الامم انکم یکن جماعۃ ص ۲۹-۳۱، و صحیح مسلم کتاب الجہاد
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ص ۱۲۷-۲۸۔

۴۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۳، کتاب العلم باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ بحوالہ مستدرک
رمع الزوائد ص ۲۱۹ ج ۵۔

- اس حدیث کو دوسرے صحابہ کرام نے روایت کیا ہے جن کے اسماء گرامی یہ ہیں:
- ① حضرت ابن مسعود ② حضرت انس ③ حضرت مجیر بن مطعم
 - ④ حضرت زید بن ثابت ⑤ حضرت نعمان بن بشیر ⑥ حضرت ابوسبیر خدی
 - ⑦ حضرت ابوالدردار ⑧ حضرت معاذ بن جبل ⑨ حضرت جابر

لے منکوحۃ المصاحح، کتاب العلم، الفصل الثانی، ص ۳۵ ج ۱ اول (کوالامام شافعی و بیہقی نیز دیکھئے "الرسالہ" للامام الشافعی، الجزء الثالث، ص ۴۰ تا ۴۲، نام شافعی نے بھی اس حدیث سے اجتہاد کی حجت پر استدلال کیا ہے۔

۴۔ مسند احمد، ص ۲۲۵ ج ۳، مجمع الزوائد، ص ۱۳۹ ج ۱، و کتاب القیود والتفتتہ للطییب البغدادی، ص ۱۶۶ ج ۵۔

۵۔ سنن ابن ماجہ کتاب المناکح، باب الخفۃ یوم النحر، ص ۲۱۹۔ ابن ماجہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد خطبہ حجۃ الوداع میں منیٰ کی کثیف میں فرمایا تھا، اور مجمع الزوائد میں قواس کی پوری مرکوت ہے، دیکھئے ص ۱۳۹ تا ۱۴۰ ج ۱ و مسند احمد، ص ۸۰ و ۸۱ ج ۳ و مسند رکاکم، کتاب العلم، باب ثلاث الافعل عینین، ص ۸۶ تا ۸۷ ج ۱ حاکم اور ذہبی دونوں نے ان کی روایت کو "صحیح علی شرط الشیخین" کہا ہے۔

۶۔ مسند احمد، ص ۱۸۳ ج ۵۔

۷۔ مسند رکاکم، کتاب العلم، باب "ثلاث الافعل عینین" ص ۸۸ ج ۱ اول، حاکم اور ذہبی دونوں نے ان کی روایت کو "صحیح علی شرط مسلم" قرار دیا ہے۔

۸۔ حضرت ابوسعید خدری سے حضرت ابوسہر صافہ بنک پانچ صحابہ کرام کی روایتیں عوارہ بیہقی نے مجمع الزوائد میں تدریس متیف یا غیر موثق مسندوں سے ذکر کی ہیں،

ص ۱۰۴ تا ۱۳۹ ج ۱۔

① حضرت ابو قریظہؓ ، رضی اللہ عنہم اجمعین ۔

② آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :-

مَنْ شَدَّ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَهَنْ
شَدَّ شِدَّتِي إِلَى السَّارِ .
”جتنے کا ہاتھ جماعت پر ملے ، وہ ہٹے گا۔“
جو شخص (ان سے) الگ راستہ اختیار کرے گا

جہنم کی طرف چلا جائے گا :-

معلوم ہوا کہ ”الجماعۃ“ مسلمانوں کی ایک مخصوص جماعت ، کو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید و رہنمائی حاصل ہے ، جو اس کو ہر خطا سے بچاتی ہے ، ان کے متفقہ عقیدہ یا عمل کے خلاف جو بات ہوگی غلط اور باطل ہوگی ، اسی لئے پچھلی احادیث میں ”الجماعۃ“ کے اتباع کا حکم بڑی تاکید سے دیا گیا ہے ، اور یہاں ”الجماعۃ“ سے الگ راستہ اختیار کرنے والوں کو بتایا گیا ہے ، کہ ان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے ۔

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت اسامہ بن شریکؓ رضی اللہ عنہما سے ابو قریظہؓ ان کی کنیت اور نام ”خَبْرَةُ بْنُ خَبِيشَةَ“ ہے ، علامہ ابن کثیر جزیریؒ نے اُسُودُ الغَابِہ میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ ہیں ، فلسطین جا کر آباد ہو گئے تھے رستم کے دشمن نہان سے حدیثیں روایت کی ہیں ، اُسُودُ الغَابِہ میں ان کے والد کا نام ایک جگہ ”خَبْرَةُ بْنُ خَبِيشَةَ“ اور دوسری جگہ ”خَبِيشَةُ“ لکھا ہے ، بظاہر پہلا ہی نام صحیح ہے ، کیونکہ اس کے حروف کو علامہ جزیریؒ نے ضبط کیا ہے ، دوسرے کو ضبط نہیں کیا ہے ۔ اُسُودُ الغَابِہ میں ۳۰۷ ج ۱ ، ص ۲۷۷ ج ۲ ، ص ۵۷۷ ج ۳ ، ص ۵۷۸ ج ۴ میں ان صحابی کا نام ”خَبْرَةُ بْنُ خَبِيشَةَ“ لکھا ہے ، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے ۔

۱۔ جامع ترمذی ، ابواب العقن ، باب لزوم الجماعۃ ص ۲۵۴۹ و مستدرک کتاب العصم ص ۱۵۱۱ ج ۱ ۔ اس حدیث کی سند کا مفصل حال حدیث نمبر (۴۲) کے متعلقہ حاشیہ میں بھیجے بیان ہو چکا ہے ، کیونکہ یہ حدیث درحقیقت حدیث نمبر (۴۲) ہی کا آخری حصہ ہے ۔

۲۔ مجمع الزوائد ص ۲۱۸ ج ۵ ۔

نے روایت کی ہے، اور اس کا پہلا جملہ ”يَدُّ دَعْوَى الْجَمَاعَةِ“ مزید دو صحابہ کرام ① حضرت عبداللہ بن عباس اور ② حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما نے بھی روایت کیا ہے۔

⑧ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

عَنْ ذَا رَوْقِ الْجَمَاعَةِ شِبْرًا فَمَاتَ ۖ
فَمَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً ۖ (رداء البصائر)
وَمُسْلِمٍ وَالْعَقِيبُ وَغَيْرُهُمْ عَنْ
مَنْ مَاتَ مَرَاتٍ ۖ

اجتہاد عباس وغیرہ

”جاہلیت“ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس دور کو کہا گیا ہے جب عرب میں کفر کا گھناؤں اندھا دھیرا چھایا ہوا تھا، اور اسلام کا سورج طلوع نہ ہوا تھا، اس حدیث سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الجماعۃ“ سے علیحدگی اختیار کرنے یعنی ان کے منفقہ فیصلہ، عقیدہ یا عمل کی مخالفت کو کتنا سنگین جرم قرار دیا ہے، آپؐ نے اس کی ممانعت میں اتنی تاکید سے کام لیا کہ معتبر کتب حدیث میں صرف اسی مضمون کی انیس حدیثیں راقم الحروف کو ملی ہیں جو شرا و صحابہ کرامؓ نے روایت کی ہیں، ان میں ”الجماعۃ سے علیحدگی“ کی نہ صرف شدید مذمت کی گئی بلکہ اس پر دنیا و آخرت کی سخت سزائیں مختلف انداز میں بیان فرمائی ہیں، کئی حدیثوں میں ارشاد ہے کہ ”جس نے“ ”الجماعۃ“ سے بالشت بھر علیحدگی اختیار کی اور

۱۔ جامع ترمذی، حوالہ بالا، مستدرک حوالہ بالا، ص ۱۸۱ ج ۱

۲۔ سنن نسائی، ص ۱۵۸ ج ۲، و کتاب الفقیر والمتفقہ، ص ۱۶۲ جزو خامس، و مجمع الزوائد

مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ” کچھ حدیثوں میں ارشاد ہے کہ :-
 قَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ
 ” اس نے اسلام کا پھنداڑ پھاڑ کر دن
 میں عنقیہ ۔
 سے نکال دیا ۔

کہیں ارشاد ہے کہ :-
 دَخَلَ الشَّارَ

کہیں ارشاد ہے کہ :-
 فَهَوِيَ فِي الشَّارِ

کہیں ارشاد ہے کہ :-
 فَلَا حُجَّةَ لَهُ
 ” وہ آگ میں رہا ہے ۔“
 ” اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہی (جس کی
 بنا پر اسے معذور قرار دیا جاسکے اور وہ
 عذاب سے بچ سکے)“

کہیں ارشاد ہے کہ :-
 فَلَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ
 ” ایسے لوگوں کا کچھ حال نہ پوچھو کہ اللہ پر
 آخرت میں کیا عذاب ہونے والا ہے ؟“

کہیں مسروران ہے کہ :-
 فَاَقْتُلُوْهُمْ

کہیں حکم ہے کہ :-
 فَاصْبِرْ يٰوَاغُثَةَ كَايْنًا
 ” اس کی گردن مار دو خواہ وہ کوئی
 بھی ہو ۔“

کہیں مسرور یا کہ :-
 لَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفٰسِقِ
 ” جو شخص ” الجماعۃ “ سے علیحدگی اختیار

وَذَرَفَ الْجَمَاعَةُ دِيَارَهُمْ
 کرے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اسے
 لگتا ہوں کی طرف، اے لکھنا ہوتا ہے؟

کہیں مشرما یا کہ :
 أُتْمَلُوا الْقَدْرَ مَنْ كَانَتْ
 "علیحدگی اختیار کرنے (ابن عمر کی مخالفت
 کرنے، دالے کو قتل کرو، وہ کوئی بھی آئی ہو؟"

کہیں ارشاد ہے کہ :
 وَاعْتَابُوا الشَّيْخَ
 "ترکِ مکتبہ یہ ہے کہ" الجماعۃ سے فحاش
 ہو جائے۔

ایک حدیث صحیح میں یہ قانون بتایا گیا ہے کہ کسی کلمہ گو مسلمان کا خون صرف
 تین صورتوں میں حلال ہوتا ہے، جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ

الشَّارِطُ لِدِينِهِ
 "اپنے دین کو چھوڑنے والا (یعنی، الجماعۃ
 سے علیحدگی اختیار کرنے والا ہو۔"

جن شترو صحابہ کرام نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں :
 ① حضرت ابن عباس ② حضرت عثمان غنی ③ حضرت عوفیہ

لے صحیح بخاری، اول کتاب العقن، باب ما جاز فی قول اللہ تعالیٰ وَاقْتُلُوا قِسْفَتَهُ لَا تَقْبَلُونَ
 الْقَبُولَ فَلَقَمُوا الْخَمْرَ ص ۱۰۳ ج ۱ تالی و صحیح مسلم کتاب الاماۃ باب وجوب الذلۃ للمسلمین
 ص ۱۲۸ ج ۲ تالی و کتاب الفقیہ والمتفقہ ص ۱۶۳ جزو خامس۔

لے ان کی روایت "التلک لندینہ العفاۃ للجماعۃ" کے لئے دیکھئے جامع ترمذی
 باب ما جاز لا یقبل و دم امرئ مسلم الا باحادی ثلاث، ابواب الدیات ص ۲۰۳ ج ۱ اول۔

کہ ان کی روایت قاضی جوہر بالشیخ کے لئے دیکھئے (بانی حاشیہ برصغیر ہند)

۳) حضرت انس بن شریک ۵) حضرت عائشہ ۶) حضرت ابو ہریرہ ۷) حضرت ابو ذر

و یقیناً حاشیہ صفحہ ۱۰۰ پر صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب حکم من فرق امر المسلمین، ص ۲۸ ج ۲ ثانی و سنن نسائی، کتاب الجہاد، قتل من فادق الجماعۃ، ص ۵۸ ج ۱ ثانی و سنن ابوداؤد کتاب السنۃ باب قتل الخوارج، ص ۶۵ ج ۲ ثانی، نیز ان کی روایت فان الشیطان مع من خالف یدکض کے لئے دیکھئے مجمع الزوائد ص ۲۲۱ ج ۵۔

حاشیہ صفحہ ۱۰۰

۱) ان کی روایت "فَاَهْمِرُوا عُنُقَهُ" کے لئے دیکھئے سنن نسائی، حوالہ بالا۔

۲) ان کی روایت "التارک لدینہ السفارق للجماعۃ" کے لئے دیکھئے صحیح مسلم کتاب القصاص و القصاص باب ما یباح بدم المسلم ص ۵۹ ج ۲ ثانی، و ترمذی ابواب الدیۃ باب ما جاہل لا یکل دم امرئ مسلم الخ ص ۲۰۳ ج ۱ اول،

۳) ان کی روایت "مَاتَ حَبِیْتُہُ جَاهِلِیَّتَہُ" کے لئے دیکھئے "التعلیظ فیہم قاتل تحت رائۃ عقیقہ"، ص ۱۶۸ ج ۲ ثانی و مستدرک کتاب العلم "من قارق الجماعۃ الخ" ص ۵۸ و ۱۶۸ ج ۱ اول،

۴) حاکم اور ذہبی نے ابو ہریرہ کی اس روایت کی سند کے متعلق کہل ہے کہ "قد اتفقا علی احتجاج ابی ہریرۃ فی مثل هذا" نیز ابو ہریرہ ہی کی روایت "وَأَمَّا مَرْوَعُ الشَّقِیِّ فَإِنَّهُ خَوَّفُہُمْ مِنَ الْجَمَاعَۃِ" کے لئے دیکھئے مستدرک، کتاب العلم ص ۱۲۰ ج ۱ اول، اس روایت کو حاکم اور ذہبی نے "صحیح علی شرط مسلم" قرار دیا ہے۔

۵) ان کی روایت "فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَۃَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِہُ" کے لئے دیکھئے سنن ابوداؤد کتاب السنۃ باب قتل الخوارج، ص ۶۵ ج ۲ ثانی، ابوداؤد نے ان کی روایت کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا، نیز دیکھئے مستدرک ص ۱۱۷ ج ۱ اول، قال الترمذی فی سندہ "خَالِدٌ لَمْ یُصْعَقْ؟"

غفاری ۸) حضرت حارث اشعری ۹) حضرت ثعالبی ۱۰) حضرت ابن عمر ۱۱) حضرت حذیفہ ۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ۱۳) حضرت فضالہ بن عیید ۱۴) حضرت ابن مسعود

نہ ان کی روایت میں بھی وہی الفاظ ہیں جو ابو ذر کی روایت میں ہیں، دیکھئے جامع ترمذی ابواب الاصل، باب ما جازق مثل الصلوۃ والصیام الخ۔ ص ۱۳۹ ج ۲، امام ترمذی نے ان کی روایت کو ”حدیث حسن صحیح غریب“ کہہ کر اسی حدیث کا ایک اور طریق بھی بیان کیا ہے، نیز دیکھئے مستدرک کتاب العلم، ص ۱۱۵ و ۱۱۸ ج ۱ اول۔

۱۲) مستدرک ص ۱۱۸ ج ۱، حاکم اور ذہبی نے ان کی روایت ”من خارق الجماعۃ شیئاً دخل النار“ کی سند پر سکوت کیا ہے۔

۱۳) ان کی روایت ”فَلَا تُحِبُّهُ نَفْسٌ“ کی سند کے متعلق حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ ”قد اتفقا علی اخراج ابی ہریرۃ فی مثل هذا“ دیکھئے مستدرک مع مضمین، ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ج ۱ اول، نیز ابن عمرؓ کی ایک اور روایت ”أَحْسَبُ مِنْ عُنُقِهِ وَنُقَا“ الا سلام کے لئے دیکھئے کتاب الفقہ والمتفقہ ص ۱۶۲ ج ۱ فاس و مجمع الزوائد ص ۲۲ ج ۱ مستدرک ص ۱۱۹ ج ۱ اول حافظ ذہبی نے ان کی روایت کو ”صحیح“ کہلے۔

۱۴) ابن کثیر روایت ”هَاتَ عَيْتَهُ جَاهِلِيَّةً“ کے لئے دیکھئے کتاب الفقہ والمتفقہ ص ۱۶۲ ج ۱ اول، حاکم اور ذہبی نے ان کی روایت ”فَلَا تَسْتَلِ عَنَهُمْ“ کو صحیح علی شرط الشیخین ”کہا ہے۔ نیز مجمع الزوائد ص ۲۲ ج ۱ اول اور روایت کو قدیم لغز قرنی کے ساتھ طرانی سے نقل کر کے علامہ سیوطی نے فرمایا ہے کہ ”یَجَازِلُ ثِقَاتٌ“ :

۱۵) ان کی روایت ”فَاَفْتَنُوْهُ“ کے لئے دیکھئے کتاب الفقہ والمتفقہ ص ۱۶۲ ج ۱ اول، نیز ابن کثیر روایت ”التَّارُوتُ لِدِينِهِ الْمَخَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ“ کے لئے دیکھئے صحیح مسلم کتاب القسۃ ص ۱۱۸ و القصاص باب ما یلج بدوم المسلم ص ۵۹ ج ۲ ثانی ترمذی ابواب الایات باب ما جاز لا یکل ولم یسلم

⑮ حضرت ابومالک اشعری ⑯ حضرت ابوبکر ⑰ حضرت سعد بن جبناہ
رضی اللہ عنہم اجمعین ۔

⑨ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :-

”میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی
إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْمَعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا دَأَبْتُمْ أَحْتِدِلْنَا
پس جب تم (لوگوں میں) اختلاف دیکھو تو سوا دلاظم کو لازم کرلو
تَعَلَيْكُمْ بِالشَّوَادِ الْأَعْظَمِ
”سوا دلاظم کو لازم کرلو زمین اس کا
اتباع کرو“

اس حدیث کا پہلا جملہ تو چھپے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے
آچکا ہے، یہاں اس کا دوسرا جملہ ”پس تم اختلاف دیکھو تو سوا دلاظم کو لازم کرلو“
بیان کرتا مقصود ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ حضرت انس کے علاوہ
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک اور روایت میں اس طرح نقل کیا ہے کہ:

۱۔ کتاب الفقہ والتفق ۱۶۳ ج ۵ ، مجمع الزوائد ص ۲۲۷ ج ۵ ۔

۲۔ یہ آئم گرامی سب سے پہلے لکھا جاتا ہے تھا مگر ان کی روایت ”أَتَسَلُّوا الْقَدَّاسِينَ“
نئے قول ہے اس میں ایک راوی ”صالح بن قیس“ میں جن کے متعلق حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ
”میں جن کو نہیں جانتا“، اس سند کے باقی سب راوی ثقہ ہیں، (مجمع الزوائد ص ۲۲۳ ج ۵)
۳۔ مجمع الزوائد ص ۲۲۱ ج ۵ ۔

۴۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الفقہ، باب السواد الاعظم، ص ۲۸۳ ۔

۵۔ مستدرک کتاب العلم ص ۱۱۵ ج ۱ اول، حاکم نے ابن عمر کی روایت دو طریق سے نقل
کی ہے اور دونوں کے بارے میں محدث سنن کا رجحان تو ظاہر کیا ہے، فیصلہ ہمیں کیا ملاحظہ
ذہبی نے سکوت کیا ہے ۔

فَاتَّبِعُوا الشَّوَادَ الْأَعْظَمَ ”یس تم ”سواد اعظم“ کا اتباع کرو،
فَاتَّبِعُوا مَنْ شَدَّ شَدَّ فِيهِ کیونکہ جو شخص اللہ راستہ اختیار کرے گا
الشار۔ جہنم میں جائے گا۔“

معلوم ہوا کہ اُمت کا ”سواد اعظم“ ہمیشہ حق پر ہے، کابھی غلط بات پر متفق نہ ہوگا، ورنہ اس کے اتباع کا حکم نہ دیا جاتا۔

”السواد الاعظم“ عربی زبان میں عظیم ترین
”الجماعۃ“ اور ”سواد اعظم“
جماعت کو کہا جاتا ہے، یہاں مسلمانوں کا وہ
فرقہ مراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

کے صحابہ کے طریقہ پر ہو، چنانچہ چار صحابہ کرام (۱) حضرت ابو الدرداء (۲) حضرت
ابو انعام (۳) حضرت واخر بن الاسقع، اور (۴) حضرت انس رضی اللہ عنہم کی روایت
ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کیا کہ ”سواد اعظم“ کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا ”وہ لوگ جو اس طریقہ پر ہوں جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔“
یہی مضمون اگلی حدیث میں بھی وضاحت سے آ رہا ہے۔

۱۔ الصحاح لمجہری، ص ۴۸۹ ج اول۔

۲۔ مجمع الزوائد، کتاب العلم باب اجافی المراد، ص ۱۵۹ ج اول و کتاب الفتن، باب
الفتراق الاثم، ص ۲۵۹ ج سابع بحوالہ طبرانی فی الکبیر، حافظ حبشیؒ فرماتے ہیں کہ
”اس کی سند میں ایک راوی ”کثیر بن مردان“ ہیں جو بہت ضعیف ہیں، لیکن رقم طبرانی
عرض کرتا ہے کہ جو مضمون اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہی مضمون اگلی حدیث نمبر ۱۵ میں
قوی سند کے ساتھ آ رہا ہے، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کے ثابت ہونے
میں کوئی اشکال نہیں ۱۲ رفیع

⑤ حضرت عمرو بن عوف ۵ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

ان چھ حضرات کی روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درشل نقل کرنے میں متفق ہیں کہ میری امت تمہارے فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک مسرفہ نجات پائے گا باقی سب فرقے آگ میں جاؤں گے، رہا یہ سوال کہ وہ نجات یافتہ فرقہ کونسا ہے؟ تو اس کا جواب ان روایتوں میں مختلف الفاظ سے دیا گیا ہے۔

ایک جواب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی روایت میں آوہ آیا ہے کہ ”وہ فرقہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ میں یہ وہی بات ہے جو پہلی حدیث (نمبر ۱) میں ”الشَّوَابِ الْأَعْظَمُ“ کے متعلق فرمائی گئی ہے۔

حضرت ابو امامہؓ کی روایت میں اس مسرفہ کو ”الشَّوَابِ الْأَعْظَمُ“ کے نام سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

حضرت عمرو بن عوفؓ کی روایت میں ہے کہ وہ فرقہ ”الْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ“ ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی جماعت۔ باقی تینوں صحابہ کرامؓ روایتوں میں ہے کہ وہ فرقہ ”الجماعة“ ہے۔

روایات کی اس تفصیل سے دو باتیں سامنے آئیں۔

① وہ نجات یافتہ فرقہ ان لوگوں کا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت کے متبع ہوں۔

۱۔ مجمع الزوائد، کتاب الفتن، باب انزاق الامم، ص ۲۶۰ ج ۷۔

۲۔ حوالہ بالا، ص ۲۵۸ ج ۷، بحوالہ طبرانی فی الاوسط والکبیر، علامہ سیوطی نے اس کی مستدرک توثیق فرمائی ہے۔

۳۔ سوائے حضرت انسؓ کے کہ انہوں نے کئی بہتر کا عدد روایت کیا ہے۔ (رفیق)

② اس نجات یافتہ فرقہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں ”السَّوَادُ الْأَعْظَمُ“ اور بعض روایات میں ”الْجَمَاعَةُ“ بتایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ”السَّوَادُ الْأَعْظَمُ“ اور ”الْجَمَاعَةُ“ حقیقت

اس نجات پانے والے ایک ہی فرقہ کے دو نام ہیں، اور یہ فرقہ ایسے لوگوں کا مجموعہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت پر قائم ہوں، صرف انہی لوگوں کا راستہ راہِ ہدایت و نجات ہے، اس کے خلاف سب راستے گمراہی اور جہنم کی طرف جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث نمبر ۹ تا نمبر ۹ میں ”الْجَمَاعَةُ“ اور ”سَوَادِ اعْظَمُ“ کے اتباع کا حکم نہایت تاکید سے دیا گیا۔ جن کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ ”اُن پر اللہ کا ہاتھ ہے“ اُن کے اتباع کی تاثیر بتائی گئی کہ کفر و شیعان کی جیل ساز یوں سے بچاتا ہے، اور اس کی مخالفت کی سزا دنیا میں قتل اور آخرت میں جہنم کی آگ مقرر فرمائی گئی ہے۔ (نعوذ باللہ منہا)

بہر حال زیر بحث حدیث (نمبر ۱) سے بھی وہ بات معلوم ہوئی جو پچھلی تمام احادیث سے ثابت ہوئی، آ رہا ہے کہ اُمت میں فساد اور بگاڑ پھیل جانے کے باوجود مسلمانوں کا ایک فرقہ حق پر قائم رہے گا پوری اُمت کا مجموعہ کبھی گمراہی پر متفق نہ ہوگا، جس کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو ”مُجْتَمِعِ الْجَمَاعِ“ کا حاصل ہے کہ ”اُمت کا متفقہ عقیدہ، عمل یا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کا اتباع فرض اور مخالفت سخت حرام ہے“

یہاں تک مُجْتَمِعِ الْجَمَاعِ پر ہم نے قرآن حکیم کی پانچ آیات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دس حدیثیں بیان کی ہیں، جو چوالیس ”صحابہ کرام“ نے روایت کی ہیں۔

ابنِ صحابہ کرام کے بعد اب تک ہر زمانے میں ان احادیث کو سلفاً بعد سلفاً کن کن حضرات نے روایت کیا، اور ان کی مجموعی تعداد ہر زمانہ میں کتنی کتنی رہی، یہ سب

تفصیل بھی اگر اس مقالے میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی تو یہ مقالہ ”مقالے“ کی بجائے ناموں کی ایک ضخیم ”ڈائریکٹری“ بن جاتا، کیونکہ صحابہ کرام کے بعد ان احادیث کے راویوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے ہر زمانے میں بڑھتی ہی چلی گئی ہے جس کو کسی ایک کتاب میں سمیٹنا آسان نہیں۔ اور اس مقالے کے بعد اس کاوش کی ضرورت بھی اس لئے نہیں رہی کہ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے افراد کے اسماء گرامی کا طویل سلسلہ ان کتب حدیث میں اب پاسائی دیکھا جاسکتا ہے، جن کے مغفل حوالوں سے اس مقالے میں حدیث نقل کی گئی ہیں۔ ان حوالوں کو ہر سے ہر متعلقہ کتاب میں وہ حدیث نکال کر اس کی سند دیکھی جاسکتی ہے جس سے یہ حقیقت خوب واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے تابعین کی تعداد صحابہ کرام سے زیادہ اور تبع تابعین کی تعداد تابعین سے زیادہ ہے اور ہر زمانے میں راویوں کی تعداد اسی طرح بڑھتی چلی گئی ہے۔ لہذا ان احادیث کے ”متواتر“ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان میں سے ہر حدیث الگ الگ اگرچہ متواتر نہ ہو مگر ان سب احادیث کا مشترک مضمون جو اجماع کی حقیقت کو ثابت کرتا ہے متواتر ہے، لہذا تواتر سے اجماع کا کجنت ہونا اور فقہ کے لئے عظیم مآخذ ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں روز بروز روشن کی طرح واضح ہے۔

یہ سب وہ آیات و احادیث ہیں جن سے اجماع کے حجت ہونے پر قہار اور محققین و مفسرین نے عام طور پر استدلال کیا ہے، بعض علماء محققین نے اور بھی کئی

لے تواتر کی بحث میں یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی ہے کہ تواتر کی اس قسم کو ”تواتر معنوی“ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی تواتر کی واقعی تسموں کی طرح علم قطعی یقینی کا نام نہ دیتا ہے، فتح الملہم ص ۶ چ ۱۵۱۔

آیات و احادیث دلیل میں پیش کی ہیں، مگر ہم نے اختصار کے لئے صرف وہ آیات و احادیث ذکر کی ہیں جو اجماع کی محبت میں زیادہ واضح تھیں۔ مطالعہ کے دوران اس سلسلہ میں صحابہ کرام کے اقوال و آثار بھی سامنے آئے ہیں مثال کے طور پر چند یہ ہیں:-

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

کا ارشاد ہے کہ:-

① **مَحَبَّتِ اِجْمَاعِ پَر زینِ انار صحابہ**

”جس چیز کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں، وہ

اللہ کے نزدیک اچھا بھی اور جس کو تمام مسلمان

برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بُری ہے۔“

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَمَثُو

عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ

قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ۔

لہ مثلاً سورہ نساء کی آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ (نساء: ۵۸) اور سورہ اعراف کی آیت ”وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً

تَمِيْمَةً قَوْلًا بِالْحَقِّ ذِكْرُهُ يُعَذِّبُ لَذُنَّ (اعراف: ۱۸۰) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ”يَوْمَئِذٍ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ“ اور قال خياركم

مِنْ شَرِّكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذَا؟ قَالَ بِالتَّوَالُحْسَيْنِ وَالتَّسَامُ

الْمَيْثِيهِ أَنْتُمْ شَهَدَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ“ (مسند برکات کتاب العلم ص ۱۲۰)

ج اول، قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وقال الذهبي صحيح۔

۲۔ موطا امام محمد، کتاب العلوة، باب قیام شہر رمضان، ص ۱۲۰ مجمع الزوائد ص ۱۸۰

ج اول بحوالہ احمد والبخاری والطبرانی فی الکبیر، قال الہیثمی ”عجالتہ موقوفون“ (۱۸۰)

تہ موطا میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے مگر مسند و کتب میں فرمائی

اُن تک یہ ارشاد ضرور قابلِ اعتماد سند سے پہنچا ہوگا اور موطا پر بھی ہے کہ یہ حضرت ابن مسعود

تہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہوگا، کیونکہ اسبابِ قاعدہ کثیرہ باقی حاشیہ پر ملاحظہ

(۳) امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے مشہور قانونی کتب خانے کو جو اتنی فیصلوں کے لئے جو بنیادی اصول لکھ کر بھیجے ان میں تیسرا اصول یہ تھا کہ جس مسئلہ کا حکم قرآن و سنت میں (صریح طور پر) نہ ملے اس میں امت کے اجماعی فیصلہ پر عمل کریں، حضرت عمرؓ کا یہ سرکاری فرمان امام شعبیؒ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے :-

کتبت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ	” حضرت عمرؓ نے شرح کو لکھ کر بھیجا کہ تم
فی کتاب فیما فی کتاب اللہ	فیصل قرآن حکیم کے مطابق کرو، اور اگر
فان اختلف الامر فليس في كتاب الله	تھا ہے یا اس کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا
فان تعين فيما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم	ا صریح حکم قرآن شریف میں نہ ہو، تو رسول اللہ
عليه وسلم كان اتاها امر المؤمنين	صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ
في كتاب الله ولم يسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم	کرو، اور اگر کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا حکم
الله صلى الله عليه وسلم كان اتاها	(صریح طور پر) نہ قرآن مجید میں ہو، تو رسول اللہ

دقیقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ: بواللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسندیدگی کی خبر دے رہا ہوں بعض قیاس سے فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، یہ بات صرف وحی سے معلوم ہو سکتی ہے اور صاحب دینی ہی بتا سکتا ہے مگر ہم نے اس کو احادیث نبویہ کی بجائے آثار صحابہ میں اس لئے شمار کیا ہے کہ جن قابل اعتماد سندوں سے ہم تک پہنچا ہے وہ سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچیں، اور جو سندیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں وہ محمد شریف کی کڑی مشورہ و نظر پر ہی نہیں ہوتیں، تفصیل کے لئے دیکھئے التعلیق المحمد علی نون الامام محمد ص ۱۳۰ و ۱۳۱۔

لے دیکھئے خطیب بغدادی کی مشہور تصنیف ”کتاب الفقہ والمفتیہ“ ص ۱۶۶ جزو خامس۔

لَهُ الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
فَإِنْ جَاءَ لَكَ أَهْرُكُمْ نَبَتْكُمْ
فِيهِ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْأُمُورَ تَنْتَبِذُ
فَتَحْذَرُ بِهِ إِنْ شِئْتَ فَتَقْدَرُ
وَإِنْ شِئْتَ فَتَأْخُذُ وَلَا أَدْرِي
الْمَأْخُذُ الْإِحْذَارُ لَكَ

کر لو یعنی چاہو تو کسی بڑھ جاؤ یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرو اور چاہو تو بھی بیٹ جاؤ۔
یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کے بجائے اہل علم سے پوچھ کر عمل کرو اور میں تمہارے لئے
ایسے مواقع پیش بھی کرنا چاہتا ہوں ۛ

۳ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر
”لَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ
قَالَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيْجْمَعُ أُمَّةٌ
مَّحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى مَسَلَاكِهِ“
”اللہ سے ڈرو اور“ اجماعت کے ساتھ
رہو، کیونکہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
کو کبھی بھی کسی قسم کی ہمت پر متفق نہیں
کرے گا ۛ

ایمان ایک یہ بات قابل ذکر ہے کہ
اجماع کے تحت ہونے کا یہ مطلب

ہرگز نہیں کہ اجماع کرنے والوں کو شرعی احکام میں نعوذ باللہ خدائی کے اختیارات
مل گئے ہیں، کہ وہ مسترآن و محنت سے آزاد ہو کر جس چیز کو چاہیں حرام اور جس
کو چاہیں حلال کر دیں۔ خوب سمجھ لیں سنا چاہئے کہ فقہ کا کوئی مسئلہ قرآن یا سنت

کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اجماع کا بھی ہر فیصلہ قرآن و سنت کا محتاج ہے چنانچہ فقہ کے جس مسئلہ پر بھی اجماع منعقد ہوتا ہے، وہ یا تو قرآن حکیم کی کسی آیت سے ماخوذ ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے، یا ایسے قیاس سے جس کی اصل قرآن یا سنت میں موجود ہو، غرض ہر اجماعی فیصلہ کسی نہ کسی دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے، جس کو ”سند اجماع“ کہا جاتا ہے۔

رہا یہ سوال کہ جب ہر اجماعی فیصلہ قرآن یا سنت یا قیاس پر مبنی ہوتا ہے تو اجماع سے کیا فائدہ ہوا ہے اور اسے فقہ کے دلائل میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اجماع کے دو فوائد ہیں، ایک یہ کہ قرآن یا سنت یا قیاس سے ثابت ہونے والا حکم اگر قطعی ہو تو اجماع اسے ”قطعی“ (ایسا یقینی جس میں ادنیٰ تردید کی گنجائش نہ ہے) بنا دیتا ہے، جس کے بعد کسی فقہی مجتہد کو بھی اس سے استلزام کا جواز باقی نہیں رہتا، اور اگر وہ حکم پہلے ہی قطعی تھا تو اجماع اس کی قطعیت میں مزید قوت اور تاکید پیدا کر دیتا ہے۔

اور دوسرا فائدہ اجماع کا یہ ہے کہ وہ جس دلیل شرعی پر مبنی ہو بعد کے

۱۔ یعنی ایسا یقینی جس میں تردید کی گنجائش ہو، یا وہ ہے کہ دلیل قطعی سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے۔

قرآن حکیم کی جن آیات کا مطلب متعین طور پر خوب واضح اور یقینی نہ ہو بلکہ اس میں ایک سے زیادہ مطالب کا احتمال ہو تو وہ آیت معنی کے اعتبار سے قطعی ہوتی ہے اور اس سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی ہوتا ہے، اور جو حدیث تو اس سے ثابت نہ ہو وہ بھی قطعی اور اس سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی ہوتا ہے، نیز قیاس بھی دلیل قطعی ہے اور اس سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی، اجماع ان تمام قطعی احکام کو قطعی بنا دیتا ہے۔ رفیع

لوگوں کو اس دلیل کے پرکھنے اور اس میں غور و فکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی! ان کو اس مسئلہ پر اعتما کرنے کے لئے بس اتنی دلیل کافی ہوتی ہے کہ فلاں زمانہ کے تمام مجتہدین کا اس پر اجماع منقذ ہو چکا ہے، انہوں نے کس دلیل شرعی کی بنیاد پر یہ اجماع فیصلہ کیا تھا؟ یہ جاننے کی ضرورت بعد کے لوگوں کو نہیں رہتی۔ پس یہ اجماع کی چند مثالوں سے یہ دونوں فائدے کچھ اور واضح ہو جائیں گے۔

مثلاً فقہ کا مشہور اجماعی مسئلہ ہے کہ دادی، تانی اور نواسی سے نکاح حرام ہے، اجماع کنیوہ والوں نے یہ مسئلہ قرآن حکیم کی آیت ۱۔

حَسْبَقْتُ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ ، (نساء: ۲۲) تمہاری بیٹیاں

سے لیا ہے، لہذا یہ آیت اس مسئلہ کے لئے ”سند اجماع“ ہے، مگر بالافقہ فقہی حکم اگرچہ اس آیت سے ثابت ہو چکا تھا، کیونکہ ”اُمَّهَاتُ“ (مائیں) کا لفظ دادی اور نانی کو بھی شامل ہے، اور ”بَنَاتُ“ (بیٹیاں) کا لفظ نواسی کو بھی شامل ہے، لیکن یہ حکم یقینی اور قطعی نہ تھا، کیونکہ یہ احتمال موجود تھا کہ ”اتہات“ (مائیں) سے یہاں صرف حقیق مائیں مراد ہوں، دادی اور نانی مراد نہ ہوں۔ اسی طرح ”بنات“ (بیٹیاں) کے لفظ میں احتمال تھا کہ اس سے یہاں صرف حقیقی بیٹیاں مراد ہوں بیٹیوں کی بیٹیاں مراد نہ ہوں چنانچہ اس احتمال کی بنیاد پر کوئی مجتہد یہ کہہ سکتا تھا کہ دادی، تانی اور نواسی سے نکاح حرام نہیں، مگر حجب ان کے حرام

ہونے پر اجماع منعقد ہو گیا تو یہ حکم قطعی اور یقینی ہو گیا، اور مذکورہ بالا احتمال معتبر نہ رہا، اور کسی مجتہد کو اس سے اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

(۲) یہ اُس اجماع فیصلہ کی مثال تھی جو مستحکم سے ماخوذ ہے۔ اور سنت سے ماخوذ ہونے کی مثال فقہ کا یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ کھانے کی کوئی چیز خرید کر قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کر دینا جائز نہیں، جیسا کہ آجکل مسئلہ میں ہوتا ہے کہ محض زہانی یا تحریری طور پر کسی چیز کی خریداری کا معاملہ کر کے قبضہ کئے بغیر اسے دوسرے کے ہاتھ اور دوسرا تیسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے جو قطعاً حرام ہے، اس مسئلہ میں مستند اجماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ:-

”مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ“۔ ”جس نے کوئی کھانے کی چیز خریدی وہ اُس پر بیگ قبضہ نہ کرے اُسے فروخت نہ کرے“۔

یہ حکم جیسا کہ صاف ظاہر ہے اس حدیث سے معلوم ہو گیا تھا، مگر یہ حدیث ”غیر متواتر“ تھی، اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ حدیث غیر متواتر، غلطی ہوئی ہو، لہذا یہ حکم بھی غلطی تھا قطعی نہ تھا، جب اس پر اجماع منعقد ہوا تو یہی حکم قطعی بن گیا۔

(۳) اور قیاس سے ماخوذ ہونے کی مثال فقہ کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ

۱۔ تفسیر روح المعانی، ص ۲۴۹ ج ۳

۲۔ نور الانوار، ص ۲۲۲، مبحث الاجماع۔

۳۔ مشکوٰۃ شریف، متن ابن عمر، ص ۳۴۰ ج ۱، کتاب المبیوع، باب المبیع عنہما من المبیوع، بحوالہ بخاری، مسلم۔

۴۔ نور الانوار، ص ۲۲۲، مبحث الاجماع۔

ہو گیا (مٹو) چاول میں بھی جاری ہوتا ہے، یعنی جب چاول کو چاول کے عوض میں فروخت کیا جائے تو ادھار بھی حرام ہے، اور کسی طرف مقدار میں کمی بیشی بھی حرام نہیں دینے والوں کا تہ ہونا ضروری ہے، اور دونوں چاول خواہ مختلف قسم کے ہوں مگر مقدار ان کی برابر ہونی ضروری ہے، ادھار کریں گے یا مقدار میں کسی طرف کمی بیشی ہوگی تو ربا ہو جائے گا جو حرام ہے۔

یہ اجماعی قیاس کی بنیاد پر کیا گیا ہے، یعنی اس مسئلہ میں سند و جماع قیاس ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک — کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی چیز کو جب تم اسی کی جس کے بدلے میں فروخت کر دو اس میں ادھار یا کمی بیشی ربا ہے، جو حرام ہے، حدیث سے ان چھ چیزوں کا حکم تو صاف معلوم ہو گیا تھا، مگر چاول کے متعلق یہ حدیث خاموش تھی، اجماع کرنے والوں نے چاول کا حکم ان چھ چیزوں پر قیاس کر کے معلوم کیا اور بتایا کہ جو حکم ان چھ چیزوں کا ہے وہی چاول کا بھی ہے۔

اگر اس قیاس پر سب عقیدہ رکھنا کا اجماع نہ ہوا ہوتا تو یہ حکم ظنی ہوتا، کیونکہ قیاس دلیل ظنی ہے، اور دلیل ظنی سے حکم قطعی ثابت نہیں ہو سکتا، مگر جب اس قیاس پر ایک زمانہ کے تمام مجتہدین نے اجماع کر لیا، تو یہ حکم قطعی ہو گیا، اجماع سے پہلے کسی فقہ کو اس سے مختلف قیاس کرنے کی گنجائش تھی، اجماع کے بعد یہ

۱۔ صحیح مسلم شریف، ص ۲۴۵ و ۲۴۶ باب الربا، کتاب البیوع۔

۲۔ قیاس ایک وقتی اور عجیبہ فکری عمل کا نام ہے، جس کی ضروری تشریح رسالہ کے بالکل شروع میں آچکی ہے۔

تکلیف انش ختم ہو گئی۔

(۴) مساوات جس مسئلہ پر اجماع منعقد ہوا ہو وہ پہلے ہی سے قطعی ہوتا ہے، ایسی صورت میں اجماع سے صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کی قطعیت میں مزید تاکید اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً پانچوں فرض نمازوں میں رکعتوں کا تعداد گنت متواتر سے ثابت ہے، اور اس کی پابندی تمام مسلمانوں پر قطعی طور پر فرض ہے پھر پوری امت کا اجماع بھی اس پر چلا آ رہا ہے جس کے لئے ”سند اجماع“ یہی سنت متواتر ہے، اس مثال میں ایک ایسے حکم شرعی پر اجماع منعقد ہوا ہے جو پہلے ہی سے قطعی تھا، لہذا اجماع سے اس کی قطعیت میں مزید قوت اور تاکید پیدا ہو گئی۔ اگر بالفرض کسی زمانہ میں لوگوں کو خدا نخواستہ یہ معلوم نہ رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں میں اس تعداد کی خود بھی پابندی فرمائی تھی اور سب کو اس کی پابندی کا حکم دیا تھا، تب بھی لوگوں کو اس کی پابندی اس لئے لازم ہو گی کہ پوری امت کا اجماع اس پر چلا آ رہا ہے، یہی حال اُدھر کی باقی مثالوں کا ہے کہ اجماع کرنے والوں نے جس سند اجماع کی بنیاد پر وہ فیصلے کئے تھے اگر بعد کے لوگوں کو وہ سند اجماع معلوم نہ ہو، یا یاد نہ رہے تب بھی اجماعی فیصلے قطعی اور واجب العمل رہیں گے، کیونکہ سند اجماع کی ضرورت احب سادع کرنے والوں کو ہوتی ہے، بعد کے لوگوں کو (خواہ وہ فقہاء اور مجتہد ہوں) سند اجماع کی ضرورت نہیں، ان کے لئے صرف اجماع ہی کافی دلیل ہے۔

اجماع کن لوگوں کا معنی ہے؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اجماع صرف عاقل، بالغ مسلمانوں کا معتبر

ہے، کسی مجنون، بچہ یا کافر کی موافقت و مخالفت کا اعتبار نہیں، نیز اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اجماع منعقد ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ عہد صحابہؓ کے

قیامت تک کے تمام مسلمان کسی مسئلہ پر متفق ہوں، اس لئے کہ اگر اسے اجماع کے لئے شرط قرار دیا جائے تو قیامت سے پہلے کسی بھی مسئلہ پر اجماع منعقد نہ ہو سکے گا، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اجماع کے لئے کسی ایک زمانہ کے مسلمانوں کا متفق ہو جانا کافی ہے۔

یہ سوال کہ ایک زمانہ کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ضروری ہے یا مخصوص قسم کے افراد کا متفق ہو جانا کافی ہے؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ ہم یہاں چند اقوال ذکر کرتے ہیں:-

① امام مالکؒ کے نزدیک صرف اہل بدینہ کا اجماع معتبر ہے کسی اور کی موافقت یا مخالفت کا اعتبار نہیں۔

② فرقہ زیدیہ اور امامیہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اجماع کا اہل کہتا ہے، دوسرے لوگوں کا اجماع ان کے نزدیک معتبر نہیں۔

③ بعض حضرات کے نزدیک صرف صحابہ کرامؓ کا اجماع حجت ہے، ان حضرات کے نزدیک اجماع کا دروازہ عہدِ صحابہ کے بعد ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے۔

یہ مشہور ہے، اگر بہت سے علماء نے امام مالکؒ کی طرف اس ذہب کی نسبت کا اعجاز کیا ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے ”التقریر والتجیر“ ص ۱۰۰ ج ۲۔

۲۔ التقریر والتجیر، ص ۹۸ ج ۳۔

۳۔ مثلاً: اواد الصغیر فی ترمذیہ، المصنوع، ص ۱۰۰، ابن حبان کے کلام سے بھی اس طرف رجحان معلوم ہوتا ہے، امام احمدؒ کے دو قول میں، ایک یہ کہ اجماع صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرے کہ خاص نہیں، دوسرے قول کو علامہ خلیلؒ نے صحیح اور راجح قرار دیا ہے، والتقریر والتجیر، ص ۱۰۰ ج ۳۔

۴) بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک زمانہ کے تمام مسلمانوں کا اتفاقِ اجماع کے لئے شرط ہے، عوام ہوں یا خواص، عالم ہوں یا جاہل جب تک سب متفق نہ ہوں اجماع معتقد نہ ہوگا۔

اس سلسلہ میں جمہور کا مذہب | ۵) پانچواں قول جمہور کا ہے جو نہایت معتدل ہے، وہ یہ کہ اجماع صحابہ

کے ساتھ خاص نہیں، کسی بھی زمانہ کے متبع سنت فقہاء مجتہدین، کا کسی حکم شرعی پر متفق ہونا اجماع کے لئے کافی ہے، عوام اور اہل بدعت یا فاسق کی موافقت و مخالفت کا اعتبار نہیں۔

قرآن و سنت کے جن دلائل سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوا ہے ان سے بھی اسی مسلک کی تائید ہوتی ہے، اس لئے کہ ان آیات و احادیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کہیں بھی اجماع کو کہیں خاص زمانہ یا مقام یا نسل کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ مطلقاً ”المؤمنین“، ”الامة“، ”الجماعة“ یا ”سواد اعظم“ کے اتفاق کو حجت قرار دیا گیا ہے، اور یہ چاروں الفاظ صحابہ کرام، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کی طرح دوسرے مسلمانوں پر بھی صادق آتے ہیں، لہذا اجماع کو صرف صحابہ کرام یا اہل بیت یا اہل مدینہ کے ساتھ خاص

نہ تاقضی ابو بکر باقرؓ اور علامہ آدمی کا مجتہد اس طرف ہے، مگر دونوں کی رائے میں فرق ہے کہ تاقضی ابو بکر تو فرماتے ہیں کہ جس اجماع میں کسی عام مسلمان کا اختلاف ہو وہ اجماع شرعاً حجت تو ہے مگر اس کو ”اجماع امت“ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عام مسلمان میں بدعت کا فرد ہے اور علامہ آدمی ایسے اجماع کو حجت بھی نہیں مانتے، (دیکھئے استقریہ شرح التحریر، ص ۳۵۸) لہ استقریہ شرح التحریر، ص ۸۱، ۹۵ و ۹۷ ج ۳۔

کرنے کی کوئی واضح دلیل قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔

اجماع کو صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص کرنے والے حضرات جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اُن سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے، مگر کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ بعد کے فقہاء کا اجماع حجت نہیں۔

ہر ایہ سوال کہ جب ”مؤمنین“، ”امت“، ”الجماعۃ“ اور ”سواواکظم“ کے اجماع کو قرآن و سنت میں حجت قرار دیا گیا ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں بلکہ اہل بدعت اور فاسق و فاجر مسلمانوں کی موافقت بھی اجماع کے لئے شرط ہو اور اُن کے اختلاف کی صورت میں اجماع منقذ نہ ہو، کیونکہ ”مؤمنین“ اور ”امت“ میں یہ لوگ بھی داخل ہیں؟

جواب یہ ہے کہ جن دلائل سے اجماع کی حجتیت ثابت ہوئی ہے، ان میں اور درجہ آیات و احادیث میں اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اجماع صرف شیخ سنت فقہاء کرام ہی کا معتبر ہے، باقی لوگوں کی موافقت یا مخالفت اجماع پر اثر انداز نہیں ہوتی، اُن دلائل کی کچھ تفصیل یہ ہے :-

① قرآن کریم میں دو جگہ صریح ارشاد ہے کہ :

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (نحل: ۴۳ و انفیاء: ۷۰)

”اگر تم نہیں جانتے تو اہل الذکر سے دریافت کرو“

لے یہ ”أَهْلُ الذِّكْرِ“ ہی کا ترجمہ ہے، لفظ ”الذکر“ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی علم کے بھی ہیں، اسی مناسبت سے قرآن کریم میں تورات کو بھی ”الذکر“ فرمایا ہے، ارشاد ہے ”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ“ (باقی حاشیہ صفحہ ۵۹)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو احکام شریعت معلوم نہ ہوں ان پر واجب ہے کہ غما سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کریں، تو جب عوام کہ خود علماء کے فتوے کا پابند کیا گیا ہے تو دنیا سب کے تمام علماء (فقہاء) کے متفق فیمل کی مخالفت عوام کو کیسے جائز ہو سکتی ہے، اور ان کے موافقت نہ کرنے سے فقہاء کا احیاء کیسے باطل ہو سکتا ہے؟

② قرآن حکیم نے فاسق کی دی ہوئی خبر کے متعلق یہ قانون ارشاد فرمایا ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَمَنْبَأُهُ فَانصتُوا لِمَا يَقُولُ ۖ إِن تَبَيَّنَ لَكُم مِّنْهُ بَيِّنَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَتَقَّبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا مِّنْهُ
اَلْحَبْلُ ۙ (۶)

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے (تو اس خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، بھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کئے پر پھٹانا پڑے گا

اسی لئے جمہور علماء کے نزدیک فاسق کی خبر یا شہادت مقبول نہیں، تو جب عارضی نوعیت کے واقعات میں فاسق کی خبر اور شہادت کا یہ حال ہے تو یہی مسائل جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے حجت اور واجب الاتباع بننے والے ہوں ان

(بقیہ ماثیہ صفحہ گذشتہ) اور خود قرآن کریم نے بھی اس مناسبت سے اپنا ایک نام "الذکر" بتایا ہے، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت (۴۴) "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ فَلْيَتَنَبَّأْ بِمَا نَزَّلْنَا" میں "الذکر" سے مراد قرآن کریم ہے اس لئے "أَهْلُ الذِّكْرِ" کے لفظی معنی: اہل علم کے ہوتے۔ تفسیر معارف القرآن ص ۳۳۲ ج ۵، تفسیر قرطبی ص ۲۷۲ ج ۱ (ماثیہ صفحہ هذا) لے حوالہ بالا۔

میں ان کی شخصی رائے کیسے معتبر ہو سکتی ہے ؟ اور جو بدعت فسق کی حد تک پہنچی ہوئی ہو اس کا مرتکب بھی فاسق ہے ، لہذا ایسے اہل بدعت کی رائے معمولی جماع میں معتبر نہیں ، اسی لئے جمہور علماء اہل سنت والجماعت نے شیعوں ، خوارج اور معتزلہ وغیرہ کے اختلاف کا اجماع میں اعتبار نہیں کیا ۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ اجماع میں عوام کی موافقت و مخالفت معتبر نہیں ، اور اس دوسری آیت سے ثابت ہوا کہ فاسق اور اہل بدعت کی موافقت و مخالفت کا بھی اعتبار نہیں ، اس لئے حاصل ان دونوں آیتوں کا وہی ہے جو جمہور علماء نے اختیار کیا ، کہ اجماع صرف متبع سنت فقہاء کا معتبر ہے ، اور یہی بات ان احادیث سے ثابت ہوتی ہے جن سے اجماع کے تحت ہونے پر استدلال کیا گیا ہے ، ہم وہ احادیث خاصی تفصیل سے پیچھے بیان کر چکے ہیں ، یہاں ان کے الفاظ کا مختصر جائزہ لینا ہوگا جس سے جمہور کا مسک بخوبی واضح ہو سکے گا ۔

① سب سے پہلی حدیث جو ہم نے اجماع کی تحقیق پر پیش کی ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا (صریح) حکم قرآن و سنت میں نہ ملے تو اس میں آپ کا کیا حکم ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ :

مَشَاوِرُ ذَوِي عِلْمٍ مُّقْتَصِدَاتٍ

”تم اس معاملہ میں فقہاء راہ

ذَوَالْعِلْمِ دِینِ

اس حدیث میں صراحت ہے کہ جو لوگ فقہاء اور عابدین ہوں انہی کا مشورہ

قابل اتباع ہوگا ۔

② دوسری حدیث جو باہر صحابہ کرامؓ نے روایت کی ہے اس میں

”پوری امت“ کا لفظ نہیں بلکہ مِنْ اُمَّتِنِ کا لفظ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ

” میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم اور اس کے لئے برسرِ پیکار رہے گی۔ اس کا پوری امت کے تمام لوگوں کے حق پر قائم رہنے کی خبر نہیں دی گئی، بلکہ بتایا گیا ہے کہ امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، جو مخالفین سے حق کے لئے برسرِ پیکار رہے گی۔ اب خود غدار و کینا جاسکتا ہے کہ اتباعِ حق پر قائم رہنے والی جماعت کا لازم ہو گا یا اس کے مخالفین کا ؟

(۳) تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ:
 لَنْ تَزَالَیَ اُمَّوْهُذِیْنَ اِلَّا مَیَّةَ
 ”اس امت کی حالت قیامت
 مُسْتَقِیْمًا حَتّٰی تَقُوْمَ السَّاعَةُ“
 ”نیک سیدھی رہے گی“

تظار ہے کہ اس کا یہ مطلب تو ہونا نہیں سکتا کہ اس امت کا ہر فرد نیکو کار اور ہدایت یافتہ رہے گا، کوئی بھی شخص غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے، اور اوپر کی اور بعد میں آنے والی حدیثیں بھی، لہذا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس امت کا پورا مجموعہ باطل اور غلط بات متفق نہیں ہوگا، کچھ لوگ حق پر ضرور قائم رہیں گے۔ باقی جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے، کیا کریں، یہ حق پر ڈٹے رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت بحیثیت مجموعی گمراہی سے محفوظ رہے گی اور یہ وہی بات ہے جو اوپر کی حدیث میں آچکی ہے، اب خود فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جو لوگ حق پر ڈٹے رہیں گے۔ اتباعِ ان کا واجب ہو گا یا ان کے مخالفین کا ؟

(۴) چوتھی حدیث جو آئمہ صحابہ کرامؓ نے روایت کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ :-

اِنَّ اُمَّتَیْ لَا یَجْمَعُ اُمَّتَیْنِ
 ”اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر
 وَاَوْ قَالَ اُمَّةٌ مُّحْتَمِلَتْنِیْ عَلٰی
 متفق نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہمتہ

صَلَاتِهِ وَيَذْكُرُوا عَلَى
الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ
شَذَّ إِلَى الشَّارِبِ -
- الجماعۃ پر ہے، اور جو الگ
راستہ اختیار کرے گا جہنم
کی طرف جائے گا۔

اس حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ وہ بات آگئی ہے جو ہم اور پیشرو حدیث
کے فہم میں کہہ آئے ہیں کہ "امت کی حالت ہمیشہ سیدھی رہنے" اور "کسی گمراہی
پر متفق نہ ہونے" کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص بھی کجروی یا گمراہی کا شکار نہ ہوگا،
بلکہ اس کا جہاں بدعتی اور جابل مسلمان جو مشورہ بھی دینی امور میں پیش کرے گا
صحیح اور درست ہوگا، بلکہ اس حدیث کے آخری دو جملوں "اللہ کا ہاتھ الجماعۃ
پر ہے" اور جو الگ راستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا "نے بتا دیا کہ
امت کی حالت سیدھی رہنے اور گمراہی پر متفق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت
میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجود رہے گی جو راہ ہدایت پر قائم رہے گی جس کے نتیجہ
میں امت بحیثیت مجموعی گمراہ ہو جانے سے محفوظ رہے گی، اس جماعت کو اللہ کی
طرف سے خاص ہدایت و نصرت حاصل ہوگی، لوگوں پر لازم ہوگا کہ اس جماعت
کی پیروی کریں، اور جو ان سے الگ راستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا۔
معلوم ہوا کہ اجماع صرف اسی جماعت کا حجت ہوگا، دوسروں کی
موافقت پر موقوف اور مخالفت سے باطل نہ ہوگا۔

⑤ ۱۰۲ ① حدیث نمبر (۵) سے نمبر (۱۱) تک چار حدیثیں جو مجموعی طور
پر ۳۴ صحابہ کرامؓ نے روایت کی ہیں ان میں "الجماعت" کی پیروی کا حکم نہایت
تاکید سے دیا گیا ہے، اور اس کی مخالفت پر جہنم کا سزا نہیں بیان ہوئی ہے۔

نویں حدیث میں "سواذ اعظم" کی پیروی کا حکم ہے، اور دہم میں ہم نے
دوسری حدیثوں کی روشنی میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ "الجماعۃ" اور "سواذ اعظم"

درحقیقت ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں، اور یہ دونوں نام ان مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت کے پیرو ہوں، اسی بنا پر ان کو ”أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ“ بھی کہا جاتا ہے۔

اور دسویں حدیث میں تو صراحت ہے کہ اس امت میں تہمت نہ لگائی جائے گی جن میں سے نجات یافتہ فرقہ صرف ان لوگوں کا ہے جو مشیٰ سنت ہوں، باقی سب فرقہ گمراہ ہیں۔

پس حدیث نمبر ۵۱۵ سے نمبر ۱۱۰ تک سب حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیروی ان لوگوں کی لازم ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت کے پیرو ہوں، اور ان کے مخالفین گمراہ اور سخت عذاب کے مستحق ہیں، اب یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ اجماع صرف متبع سنت مسلمانوں کا کافی ہوگا، یا ناقص اور اہل بدعت کی مخالفت کی وجہ سے اُسے باطل کر دیا جائے گا؟

حاصلِ کلام یہ کہ جمہور فقہاء نے جو مسلک اختیار کیا ہے کہ اجماع میں عوام، اہل بدعت اور فاسق مسلمانوں کا اختلاف یا اتفاق معتبر نہیں، بلکہ صرف متبع سنت فقہاء کا اجماع ہی حجت ہے، قرآن و سنت کی تصریحات سے اسی مسلک کی تائید ہوتی ہے، اور حنفیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

بنیادی طور پر اجماع کی تین قسمیں ہیں،

اجماع کی قسمیں

① اجماعِ قولی ② اجماعِ عملی ③ اجماعِ سکوتی

ان تینوں کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے:

① اجماعِ قولی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات

کسی زمانہ میں اپنے قول سے کسی دینی مسئلہ پر اپنا اتفاق ظاہر کریں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے اُن کے ہاتھ پر بیعت کی اور زبان سے اس کا اقرار کیا۔

(۲) اجماع عقلی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات کسی زمانہ میں کوئی عمل کریں، جب کوئی عمل تمام اہل اجماع (جائز یا مستحب یا مننون سمجھ کر) کرنے لگیں تو اس عمل کو بالا جماع جائز یا مستحب یا مننون سمجھا جائے گا۔ واجب ہونا اس قسم سے ثابت نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہاں کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہو۔

ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں اُن کا سنت مؤکدہ ہونا صحابہ کرام کے اجماع عقلی سے ثابت ہوا ہے۔

(۳) اجماع منقولی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والوں میں سے کچھ حضرات کوئی متفقہ فیصلہ زبانی یا عقلی طور پر کریں جس کی اس زمانہ میں خوب شہرت ہو جائے یہاں تک کہ اُس زمانہ کے باقی سب مجتہدین کو بھی اس فیصلہ کی خبر ہو جائے، مگر وہ غور و فکر اور اظہار رائے کا موقع ملنے کے باوجود سکوت اختیار کریں، ان میں سے کوئی بھی اس فیصلہ سے اختلاف نہ کرے۔

۱۔ تسبیح الوصول، ص ۶۸۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ فرمایا ظہر سے پہلے کی چار رکعتوں کا سنت مؤکدہ ہونا اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارتِ قولیہ و فعلیہ سے بھی ثابت ہے لیکن یہ احادیث مبارکہ ”اخبار اُحاد“ کے قبیل سے ہیں، جو ”حجت ظنیہ“ ہیں، لہذا ان اخبار اُحاد سے (ان چار رکعتوں کا سنت مؤکدہ ہونا درجہ ظن) میں ثابت ہوتا، لیکن جب ان کے نسبت کلمہ ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع عقلی بھی ہو گیا تو ان کا شجرت درجہ قطعیت ”کو پہنچ گئی۔ رفیع

اجماع کی ان تین قسموں میں سے پہلی دونوں قسمیں تو سب فقہاء کے نزدیک حجت ہیں، البتہ تیسری قسم یعنی ”اجماع سکوتی“ کے حجت ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام احمدؒ، اکثر حنفیہ اور بعض شوافع کے نزدیک یہ حجت قطعہ ہے اور امام شافعی، اکثر شوافع اور اکثر مالکیہ کے نزدیک حجت ہی نہیں اور بعض فقہاء نے اسے حجت نقلیہ قرار دیا ہے۔

یہ اجماع کی قسموں کا اجمالی بیان ہے، تفصیل کے لئے اصول فقہ کی کتابوں کی مراجعت فرمائی جائے۔

اجماع کے مراتب | اجماع کو نہ دانوں کے اعتبار سے اجماع کے حسب ذیل تین درجات ہیں۔ ۱۔

① سب سے قوی درجہ کا اجماع وہ ہے جو تمام صحابہ کرام نے عمل یا انالی طور پر صراحۃً کیا ہو، اس کے حجت قطعہ ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔

② درستہ اور درجہ صحابہ کرام کے ”اجماع سکوتی“ کا ہے، یہ بھی اگرچہ قطعہ سمیت بہت سے فقہاء کے نزدیک حجت قطعہ ہے، مگر اس کا منکر کافر نہیں، کیونکہ اس کے حجت ہونے میں امام شافعی اور بعض دیگر فقہاء کا اختلاف ہے، جیسا کہ بھیجے بیان ہوا۔

۱۔ میدان تک و تین قسموں کا یہاں تسہیل (الوصول) ص ۱۶۸ و ص ۱۷۳ سے ماخوذ ہے۔
۲۔ (اتقریر) ص ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۳۔

۳۔ کیونکہ جو حضرات صرف اہل مدینہ یا صرف اہل بیت کے اتفاق کو اجماع کے لئے کافی سمجھتے ہیں تمام صحابہ کا اجماع ان کے نزدیک بھی حجت قطعہ ہے، اس لئے کہ صحابہؓ میں اہل مدینہ اور اہل بیت بھی داخل ہیں۔ (تسہیل الوصول) ص ۱۷۳

(۶) تیسرے درجہ پر وہ اجماع ہے جو صحابہ کرام کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہاء نے کیا ہو، یہ بھی جمہور کے نزدیک حجت تو ہے مگر حجت قطعیہ نہیں کیونکہ جو حضرات غیر صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے ان کے اختلاف کی وجہ سے اس اجماع میں قطعیت باقی نہیں رہی، یہ درجہ میں ”سنت مشہورہ“ کی مانند ہے۔ اس کا منکر بھی کافر نہیں۔

ان سب درجات کی تفصیل کے لئے اصول فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔
نقل اجماع | اجماعی فیصلوں کے درجات کی جو ترتیب ادیب بیان ہوئی وہ اصل کے اعتبار سے ہے، لیکن جب اجماعی فیصلہ کی خبر ہم تک پہنچے گی تو اس خبر کی روایت جتنی قوی ہوگی ہمارے حق میں اس اجماعی فیصلہ کی تاثیر بھی اتنی ہی قوی ہوگی، اور روایت میں جس قدر ضعف ہوگا اس اجماعی فیصلہ کی تاثیر بھی ہمارے حق میں اتنی ہی ضعیف ہو جائے گی، چنانچہ تمام صحابہ کرام کا اجماع قوی یا غلطی جو درجہ اول کا اجماع ہے اور اپنی ذات میں حجت قطعیہ ہے، اگر اس کی خبر ہم تک ”تواتر“ سے پہنچے تب تو وہ ہمارے لئے بھی حجت قطعیہ باقی رہے گا، اور اس کا منکر کافر ہوگا، لیکن اس کی خبر ہم تک اگر قابل اعتماد سند سے تواتر کے بغیر پہنچے تو اس کی قطعیت ہمارے حق میں ختم ہو جائے گی، اور اس کا حکم دہی ہوگا جو غیر متواتر حدیث کا ہوتا ہے، کہ وہ دلیل غنی“ ہوتی ہے، شرعی احکام اس سے ثابت ہو سکتے ہیں، مگر اس کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

۱۔ مثلاً تسبیح الوصول، ص ۷۳ اور ۱۷۱، اور تقریر التعمیر، ص ۸۰ تا ص ۱۱۸ ج ۳۔

۲۔ تسبیح الوصول، ص ۱۷۳۔

اور اگر اس کی خبر سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہو تو اس کا حکم ہونا جو ”حدیث ضعیف“ کا ہوتا ہے، کہ وہ حجت ہی نہیں، اور اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ فقہ کا ماخذ ہونے کے اعتبار سے درجہ اول کے اجماع کی حیثیت ہمارے لئے وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اگر وہ ہم تک تو اثر سے پہنچے تو ”دلیل قطعی“ ہے، تو اثر کے بغیر قابل اعتناء سند سے پہنچے تو ”دلیل ظنی“ ہے، اور سند ضعیف سے پہنچے تو وہ ہمارے لئے کسی حکم شرعی کی دلیل نہیں بن سکتا۔

یہ اجماع اور اس کے مراتب کا صرف تعارف پیش کیا گیا ہے، تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں، اس رسالہ کا اصل مقصود اجماع کا تعارف کرنا اور اس کا شرعی مقام واضح کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اسے نافع بنا کر شرف قبولیت سے نوازے اور آخرت بناے، آمین۔

واللہ دعوانا ان الحمد لله رب العلمین، والصلوة

والسلام علی سیدنا خاتم النبیین، وعلی

آلہ وصحبہ اجمعین ۛ

ترجمہ ناکادہ محمد رفیع عثمانی عطا اللہ عنہ

خادم دارالعلوم کراچی

۲۰ محرم الحرام ۱۳۹۹ھ